

اُسُوۃ رَسُوْل

ﷺ

نورۃ العزائب کے تیسرے رکوع کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

بیت القرآن، لاہور

تنظیمِ اسلامی

اُسُوۃ رُسُول ﷺ

سُوْرَةُ الْأَعْرَابِ کے تیسرے رکوع کی روشنی میں

درس قرآن و خطاب عام

ڈاکٹر انسار احمد

مکتبہ خدام القرآن لاہور

36۔ کئے ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 03-5869501

اس کتابچے کی طباعت و اشاعت کی ہر شخص کو کھلی اجازت ہے

نام کتاب _____ اُسوۂ رسول ﷺ

طبع اول تا طبع ششم (دسمبر 1983ء تا جولائی 1996ء) _____ 15,000
نظر ثانی شدہ:

طبع ہفتم (ستمبر 2004ء) _____ 2200

ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت _____ 36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون: 5869501-03

مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت (اشاعت خاص) _____ 40 روپے

(اشاعت عام) _____ 20 روپے

پیش لفظ

(برطیج اول - ۱۹۸۳ء)

انگریز کی دو سو سالہ غلامی کی وجہ سے جہاں بہت سی دوسری خرابیاں پیدا ہوئیں وہاں ہمارے دینی فکر میں سب سے بڑی کجی یہ پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے بحیثیت دین اسلام کا ہمہ گیر تصور محو ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دین اور مذہب کو ایک سمجھ لیا گیا اور ان کے مابین فرق و تفاوت کو دانستہ یا نادانستہ یکسر فراموش کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ بات بادی تامل سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دین اور مذہب میں زمین و آسمان یا کم از کم جزو اور کل کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ”فرائض دینی“ کا لفظ سنتے ہی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے اذہان میں جو تصور ابھرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ”اسلام کے بنیادی ارکان“ کی پابندی ہے۔

قرآن حکیم کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت دو اور دو چار کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو ارکان دین پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جانب اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی و اطاعت پر کار بند ہوں اور دوسری جانب دین کی نصرت و حمایت یعنی دعوت و تبلیغ اور غلبہ و اقامت کے لئے بھی مقدور بھرسنی و جہد کریں اور اس ”جہاد فی سبیل اللہ“ کے لئے اپنی بیشتر و بہتر صلاحیتیں اور قوتیں وقف کر دیں۔

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ”فرائض دینی“ کے اس جامع تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اُمت مسلمہ کو اصلاح و فلاح کے لئے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ”رجوع الی القرآن والسنة“ کی راہ دکھائی۔

چنانچہ اولاً مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کی بڑے پیمانے پر نشر و اشاعت اور درس و تدریس کے ذریعے دین اور فرائض دینی کے جامع تصور کو قرآن مجید کی آیات و بینات کے ذریعے پیش کیا اور پھر سیرت و سنت رسول ﷺ کے حوالے سے اسے مزید منبج و مؤکد کیا۔ متذکرہ بالا ”منتخب نصاب“ کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا جو مسلسل درس قرآن مجید لاہور کی مختلف مساجد میں جاری رہا ہے اس میں جب سورۃ الاحزاب زیر درس آئی اور اس میں وہ مشہور آیہ مبارکہ آئی جو عموماً سیرت کی تقاریر کا عنوان بنتی ہے، یعنی ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ تو ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس موضوع پر درس کے دوران شرح و بسط سے کام لیا بلکہ ایک نہایت مدلل و مفصل تقریر اضافی طور پر فرمائی، جو راقم کے نزدیک اپنے موضوع پر حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ راقم نے فرائض دینی سے متعلق ڈاکٹر صاحب کی اس تقریر اور سورۃ الاحزاب کے تیسرے رکوع کے درس کو نہایت محنت و جانفشانی سے ٹیپ سے صفحہ قرطاس پر منتقل کیا اور پھر اسے معمولی حک و اضافے کے ساتھ بالاقساط ”یثاق“ میں شائع کیا۔ اور اب ماہ ربیع الاول ۱۴۰۴ھ کی آمد کے موقع پر مستقل افادیت کے پیش نظر انہیں یکجا کتابی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔

دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور فرائض دینی کا صحیح فہم و شعور عطا فرمائے اور قرآن حکیم اور سنت و سیرت رسول ﷺ کی رہنمائی کے مطابق ہمیں اپنے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔

بید اللہ التوفیق و علیہ التکلیل

احقر
جمیل الرحمن

عرضِ ناشر

زیر نظر کتاب ”اُسوۂ رسول ﷺ“ گزشتہ چند سال سے مفقود یعنی آؤٹ آف اشاک تھی۔ اس کا چھٹا ایڈیشن، جو تاحال آخری ایڈیشن تھا، جولائی ۱۹۹۶ء میں شائع ہوا تھا، جس کا اشاک ختم ہو جانے کے بعد سے مکتبہ میں یہ کتاب دستیاب نہیں تھی۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ اس کتاب کی دوبارہ اشاعت سے قبل اس کے حسن ظاہری میں اضافے کے لئے اس کی کتابت دوبارہ کروائی جائے اور پوری کتاب پر بھرپور نظر ثانی کر کے اور ان مکررات و زوائد کو حذف کر کے جو دراصل تقریر کا خاصہ ہوتے ہیں، اس کے حسن معنوی کو بھی دوبالا کیا جائے۔

الحمد للہ کہ کتاب کے اس ساتویں ایڈیشن میں یہ دونوں مقصود حاصل کر لئے گئے ہیں۔ گو اس کام میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے، تاہم معذرت درآید! ہمارے شعبہ مطبوعات کے مدیر حافظ خالد محمود خضر نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ اس کتاب پر نظر ثانی کر کے مناسب اصلاح کر دی ہے اور ذیلی عنوانات کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ نیز کمپیوٹر کتابت سے اس کے حسن ظاہری میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین!

از ناظم نشر و اشاعت
مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
۲۷ ستمبر ۲۰۰۴ء

اُسوة رسول ﷺ

سورة الاحزاب کے تیسرے رکوع کی روشنی میں *

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد:

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ۖ قَالُوا هَذَا
مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَمَا زَانِعُهُمُ إِلَّا إِيمَانًا
وَتَسْلِيمًا ۖ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ
مَّنْ قُضِيَ نَجَاتُهُ مِنْهُمْ ۖ وَمَن يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا ۖ لِيَجْزِيَ اللَّهُ
الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۖ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۖ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ
ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَاحِبِهِمْ وَقَدْ ذَفَّ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۖ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
وَأَرْضًا لَّمْ تَكُنْ لَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۖ﴾ (آیات ۲۷-۳۱)

خطبہ مسنونہ تلاوت آیات اور ادعیہ ماثورہ کے بعد:

حضرات! ان آیات پر ہماری گفتگو دو حصوں میں ہوگی۔ ایک تو ان شاء اللہ ہم

☆ سورة الاحزاب کی آیات ۲۷ تا ۳۱ پر مشتمل یہ درس محترم ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ نے اپنے مسلسل درس قرآن کریم کے دوران جامع القرآن قرآن اکیڈمی میں مئی ۱۹۷۹ء میں دیا۔

درس کی صورت میں اس رکوع کو ختم کریں گے۔ پھر اس رکوع میں اسوۂ حسنہ سے متعلق جو مضامین آئیں گے، ان کو ہم صرف علمی اعتبار ہی سے سمجھنے پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ اس رکوع کے مضامین کی جو تعلیم عملی انطباق (Practicable Application) سے متعلق ہے اور ہمارے لئے اس میں جو عملی سبق ہے اس کو میں بعد ازاں ایک تقریر کی شکل میں کسی قدر وضاحت سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ارشاد ہوا :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

”یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسولؐ میں ایک نہایت اعلیٰ نمونہ ہے۔“

اسوۂ کے لفظ کا مادہ ”اس و“ ہے۔ اسوۂ اور اسوہ دونوں اس کے تلفظ ہیں۔ جس طرح قد وہ اور قد وہ دونوں ہم معنی ہیں اسی طرح لفظ اسوۂ اور اسوہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اور اس کا معنی و مفہوم ہے کسی کا اتباع کرنا اور اس اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لینا، خواہ اس میں کوئی تکلیف ہو خواہ مسرت۔ چنانچہ کسی کے اتباع کو اپنے اوپر مسرت و راحت اور تکلیف و مضرت دونوں کیفیات میں لازم کر لینا اسوہ ہوگا۔ اردو میں جب اس لفظ کا ترجمہ ایک لفظ میں کیا جائے گا تو ”نمونہ“ اس کے قریب ترین مفہوم کا حامل ہے، لیکن اس ترجمے سے ”اسوہ“ کا حقیقی مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ اصل میں ”اتباع سنت“ کی جو اصطلاح ہمارے ہاں زیادہ معروف ہے اسی کی ایک نہایت حسین و جمیل تعبیر لفظ اسوہ میں موجود ہے۔

یہاں ”لَكُمْ“ (تمہارے لئے) عام ہے۔ گویا اس کے مخاطب صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں ہیں بلکہ تا قیام قیامت تمام مسلمانوں کے لئے نبی اکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ اور حیات طیبہ ایک اسوۂ حسنہ اور کامل نمونہ ہے۔

قرآن مجید اور اسوۂ رسولؐ میں ایک قدر مشترک

آگے فرمایا: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ﴿یہ درحقیقت ”لَكُمْ“ کا بدل آ رہا ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں وہ دونوں مفہیم جمع کر دیئے گئے ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں سورۃ البقرۃ میں دو مختلف مقامات پر

آئے ہیں۔ قرآن اپنی جگہ ہر نوع بشر کے لئے ہدایت کاملہ اور ہدایت کاملہ ہے۔ اس میں تاقیام قیامت ہر دور میں تمام نوع انسانی کے لئے ہدایت و رہنمائی موجود ہے اور یہ ہر اعتبار سے اکمل و اتم ہے۔ چنانچہ قرآن کو ”هُدًى لِّلنَّاسِ“ کہا گیا ہے۔ (البقرہ: ۱۸۵) یہ علی الاطلاق ہے، یعنی یہ تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے۔ لیکن سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں اس قرآن کو ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ قرار دیا گیا ہے۔ گویا اس ہدایت سے استفادہ کرنے کی ایک شرط ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ یعنی کچھ خدا ترسی ہو، کچھ اللہ کی طرف اتابت ہو، نیکی اور بدی کا کوئی شعور بیدار ہو، انسان خیر و شر میں امتیاز کرتا ہو۔ چنانچہ تقویٰ کا اساسی سرمایہ اور بنیادی اثاثہ اگر موجود نہیں ہوگا تو انسان اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا۔ قرآن اپنی جگہ ہدایت کاملہ و تامہ ہے، لیکن اس سے استفادے کے لئے جو شرط خود انسان کے باطن میں پوری ہونی چاہئے وہ شرط تقویٰ ہے، لہذا سورۃ البقرہ کی آیت ۲ میں ارشاد ہوا: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱﴾ اور آیت نمبر ۱۸۵ میں فرمایا: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ﴾

آپ میں سے شاید بعض حضرات کے علم میں ہو کہ سوامی دیانند سرسوتی نے اپنی بدنام زمانہ کتاب ”ستیا رتھ پرکاش“ کے چودھویں باب میں قرآن مجید پر جو اعتراضات کئے تھے ان میں پہلا اعتراض یہی تھا کہ یہ عجیب کتاب ہے جو کہتی ہے کہ یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔ متقیوں کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت تو گمراہوں، فاسقوں اور فاجروں کو ہے۔ قرآن مجید کا سرسری مطالعہ کرنے والوں کو یہ اشکال پیش آسکتا ہے۔ اس لئے کہ ہمارے ذہنوں میں تقویٰ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہت نیک ہو، بہت خدا ترس ہو، اور وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہوئے ہو، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں تک میں محتاط ہو۔ ایسے شخص کو ہم متقی کہتے ہیں۔ لہذا ان معانی میں جب لفظ تقویٰ سامنے آتا ہے تو هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کے بارے میں واقعتاً ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اشکال انتہائی بھونڈے طریقے

ہر اس شخص نے پیش کیا۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ قرآن مجید درحقیقت ”هُدًى لِلنَّاسِ“ ہی ہے، لیکن اس سے استفادے کے لئے شرط لازم یہ ہے کہ تقویٰ کا کچھ نہ کچھ بنیادی اثاثہ موجود ہو۔ ایک شخص میں اگر نیکی اور بدی اور خیر و شر کی تمیز کی کچھ بھی پونجی باقی ہے تو گویا وہ بنیاد موجود ہے جس پر ہدایت کا دار و مدار ہے۔ آج کل کی تعمیرات کی ٹیکنیک میں اسے starter کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو عمارت کا کالم مزید اوپر لے جانا ہے تو کچھ سریے باہر نکلتے چھوڑ دیئے جاتے ہیں تاکہ اوپر کے کالم کو چڑھاتے وقت اس کا جوڑ اس کے ساتھ لگ جائے۔ پس جس طرح کسی عمارت کے کالم کو مزید اوپر لے جانے کے لئے starter کا ہونا ضروری ہے اسی طرح قرآن مجید سے استفادے کے لئے تقویٰ یعنی خیر و شر اور نیکی و بدی کی کچھ نہ کچھ تمیز انسان میں ہونی ضروری ہے۔

بعض یہی بات اسوۂ رسول ﷺ کے ضمن میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ پوری نوع انسانی کے لئے بھی مجسم ہدایت ہیں۔ آپ کے لئے قرآن مجید میں لفظ نور آیا ہے بایں معنی کہ آپ نور ہدایت، شمع ہدایت اور سر اجا منیر ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید آپ کو رحمۃ للعالمین قرار دیتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قرآن مجید کتاب مکتوبہ اور نبی اکرم ﷺ قرآن مجسم ہیں۔ جیسا کہ آپ کی وفات کے بعد چند لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی سیرت کے متعلق دریافت کیا تھا تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا: كُنَّا نَخْلُقُهُ الْقُرْآنُ۔ لیکن آپ کے اس اسوۂ نور اور شمع ہدایت سے روشنی حاصل کرنے کے لئے بھی چند شرائط کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگرچہ آپ اپنی جگہ شمع ہدایت ہیں اور جو چاہے آپ کے اسوۂ حسنہ سے رہنمائی حاصل کر لے، لیکن اس کے لئے چند شرائط ہیں۔ ان شرائط کو یہاں بایں الفاظ بیان کیا گیا:

﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝﴾

”ہر اس شخص کے لئے (نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں اعلیٰ وارفع نمونہ

ہے) جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔“

آیت کے اس حصے میں دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک ایمان باللہ اور دوسرا ایمان
 بلا خرقہ۔ ہمارے دین کے تین بنیادی ایمانیات ہیں جو گویا تین Pillars of Faith
 ہیں۔ (۱) ایمان باللہ یا توحید (۲) ایمان بلا خرقہ یا سادہ اور (۳) ایمان بالرسالت۔
 ایمان بالرسالت سے نبی اکرم ﷺ کی شخصیت کا تعلق ہے۔ یہ ایمانیات تلاش باہم گتھے
 ہوئے ہیں۔ اگر کسی انسان کا اللہ پر ہی یقین نہیں یا اس میں شرک شامل ہے تو وہ نبی
 اکرم ﷺ کی ذات اقدس کو اپنے لئے نمونہ کیسے بنا لے گا! اور اگر اسے آخرت کا یقین
 نہیں تو پھر وہ آنحضرت ﷺ کے نقش قدم کی پیروی کیسے کرے گا! یہ پہلی دو چیزیں
 ہوں گی تو تیسری بات کا امکان پیدا ہوگا۔ یعنی وہ شخص جو اللہ سے غافل ہو یا کبھی کبھار یا
 اتفاقاً اللہ کا نام لینے والا ہو اور جو اللہ سے ملاقات کی حقیقی امید دل میں نہ رکھتا ہو اسی
 طرح جس شخص کو یوم آخرت اور محاسبہ آخری کی کوئی توقع نہ ہو گویا جو ان دو
 ایمانیات سے قہمی دست ہو اس کے لئے آنحضرت ﷺ کی سیرت مطہرہ اسوہ اور نمونہ
 نہیں بن سکتی۔ آنحضور ﷺ کے اسوہ حسنہ کا اتباع وہی شخص کر سکے گا جو اللہ کے فضل
 اور اس کی عنایات کا امیدوار بھی ہو اور جس کو یہ دھڑکا بھی لگا ہوا ہو کہ آخرت ہونے
 والی ہے جہاں کی کامیابی کا سارا دار و مدار اسی بات پر ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں
 اس کا طرز عمل اور رویہ اللہ کے رسول ﷺ سے کس درجے قریب تر رہا ہے۔ لہذا بات
 صاف کر دی گئی کہ:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
 وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝﴾

اس پوری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی اس شخص کے لئے
 اسوہ حسنہ ہے اور وہی اس کا اتباع کر سکے گا اور وہی آپ کے نقش قدم پر چل سکے گا جو
 اللہ کا طالب ہو اور جو آخرت میں سرخروئی چاہتا ہو اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد
 کرنے والا ہو۔ یہاں رجاء کا جو لفظ آیا ہے وہ نہایت لطیف ہے۔ اس میں طالب
 ہونے کا مفہوم بھی شامل ہے اور اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہونے کا مفہوم تو بالکل واضح

ہے جس کی وضاحت وَالْبُسُومُ الْآخِرَ سے مزید ہوگئی۔ یہاں امیدواری میں اللہ کی رحمت اللہ کی شفقت اللہ کی نظر عنایت کے جملہ مفاہیم شامل ہیں۔ جیسے سورۃ الکہف کی آیت ۲۸ میں فرمایا: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ ”وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اپنے رب کے چہرہ انور کے طلبگار بن کر۔“ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اس کی رضا و خوشنودی کے طالبین ہیں۔

یہاں فرمایا: ﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ ”جو اللہ کی رضا کا امیدوار ہے اور جو یوم آخرت میں سرخروئی کی توقع رکھتا ہے۔“ گویا اسے یقین ہے کہ یہ دن آکر رہے گا اور جزا و سزا کے فیصلے ہو کر رہیں گے۔ ﴿وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا﴾ ”اور وہ اللہ کو یاد رکھتا ہو کثرت کے ساتھ۔“ یعنی وہ ہر کام اور معاملے میں اللہ کے احکام اور اس کے اوامر و نواہی کا التزام و اہتمام کرتا ہو اور زبان و قلب سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہو۔ وہ اس بات کو ہر لمحہ اور ہر لحظہ قلب و شعور میں متحضر رکھتا ہو کہ اسے یوم آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر اپنی اس دُنوی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو اسوۂ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر کسی درجے عمل پیرا ہونے کا امکان پیدا ہوگا۔

اسوۂ حسنہ کی پیروی کا عملی نمونہ

اب چونکہ یہاں نبی اکرم ﷺ کے اتباع کا مضمون چلا ہے تو ضرورت تھی کہ مثال پیش کر کے بتایا جائے کہ آپ کے اسوۂ حسنہ کا اتباع کرنے والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور ان کے طرز عمل میں کیا فرق واقع ہوتا ہے! لیکن قرآن حکیم میں آپ کو یہ اسلوب عام ملے گا کہ استدلال کی کڑیوں کو بسا اوقات اس طرح نمایاں نہیں کیا جاتا جس طرح ہم نمایاں کرتے ہیں کہ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا یا یہ نکلتا چاہئے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ نبی اکرم ﷺ کے اس اسوۂ حسنہ کی کامل مثال دیکھنی ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھو جو اس اسوۂ حسنہ کی پیروی کی مکمل تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہاں یہ بات کہے بغیر اس اسوۂ حسنہ کی پیروی کا ان الفاظ میں ذکر فرما دیا گیا:

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾

”اور حقیقی مؤمنوں کا حال اُس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ یہ وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اور اس صورت حال نے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا کی کیفیت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔“
یہ بات گویا اس اسوۂ حسنہ کی پیروی کا ایک عملی نمونہ اور مظاہرہ ہے۔

غزوۂ احزاب کے تناظر میں اصل اسوۂ رسول

یہ اسوۂ حسنہ کیا ہے جس کا اس سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا گیا ہے؟ اسے ہمیں ذرا تفصیل سے سمجھنا ہوگا۔ یوں تو نبی اکرم ﷺ کی پوری زندگی ہر مسلمان کے لئے ہر اعتبار سے ایک کامل نمونہ ہے۔ ایک باپ کے لئے آپؐ بہترین نمونہ ہیں کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے۔ ایک شوہر کے لئے آپؐ کامل نمونہ ہیں کہ اسے اپنے گھر میں اپنی بیوی یا بیویوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ ایک پڑوسی کے لئے آپؐ اسوۂ کاملہ ہیں۔ ایک مرشد و مہر کی ہادی و داعی اور مبلغ کے لئے آپؐ اسوۂ کاملہ ہیں۔ ایک حکمران اور سربراہ ریاست کے لئے آپؐ اسوۂ کاملہ ہیں۔ ایک منصف اور قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کے لئے آپؐ اسوۂ کاملہ ہیں۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی اکرم ﷺ کا اسوۂ حسنہ اکمل و اتم نہ ہو۔

میں کئی مرتبہ سیرت کی تقاریر میں اپنے اس شدت تاثر کو بیان کر چکا ہوں کہ سیرت مطہرہ کے مطالعے سے میں مبہوت ہو جاتا ہوں اور میرے قلب پر نبی اکرم ﷺ کی شخصیت مطہرہ کا یہ گہرا تاثر ثبت ہوتا ہے کہ اس قدر جامع شخصیت تو ہمارے تصور میں بھی آنی ممکن نہیں۔ کیا زندگی کا کوئی گوشہ ایسا ہے جو اسوۂ حسنہ کے اعتبار سے نامکمل و ناتمام اور خالی نظر آتا ہو! — آپ ﷺ کی حیات طیبہ ہر پہلو سے مصروف ترین اور گہمیر ترین تھی۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ جو مسجد کا امام ہو وہ عموماً خطابت نہیں کرتا،

خطیب طہرہ ہونا چاہئے۔ جو خطیب صاحب ہیں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھانے کی پابندی کیسے قبول کر لیں گے! گویا کہ امامت طہرہ، خطابت طہرہ۔ پھر درس طہرہ۔ مزید برآں جو صاحب درس کے فرائض انجام دے رہے ہوں، عام طور پر ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ یہ تزکیہ و تربیت بھی کریں گے۔ اس کے لئے کہیں اور جائے۔ یہاں سے تو علم حاصل کر لیجئے، مدرسین قال اللہ تعالیٰ اور قال رسول اللہ ﷺ پڑھادیں گے، تزکیہ نفس کے لئے عموماً کسی دوسرے مڑکی و مرشد کی تلاش کرنی ہوگی، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ مرحلہ طے کرنا ہوگا۔ پھر جو لوگ ان شعبوں سے متعلق ہیں ممکن نہیں کہ وہ آپ کو کہیں سپہ سالار بھی نظر آئیں! یا کم از کم کچھ انتظامی امور کی انجام دہی میں ہی مصروف ملیں! ایسے لوگ اگر لکھنے پڑھنے اور تدریس و تعلیم میں زندگی بھر لگے رہے یا دعوت و تبلیغ ہی میں پوری زندگی کھپادی اور ان میدانوں میں انہوں نے کوئی قابل قدر کارنامہ انجام دیا تو عموماً ایسے لوگوں کا گھر گریہ ہستی والا کھاتہ کورا نظر آئے گا۔ معلوم ہوگا کہ ساری عمر شادی ہی نہیں کی جب کہیں جا کر یہ کام انجام دیئے ہیں۔

جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی شخصیت میں جو جامعیت ہے وہ پوری انسانی تاریخ حتیٰ کہ انبیاء و رسل کی مقدس جماعت میں بھی کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ آپ مسجد نبوی کے بیچ وقتہ امام بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں، اصحاب صفہ کے لئے مدرس و معلم بھی ہیں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے آپ مڑکی و مربی بھی ہیں۔ آپ ہی سپہ سالار بھی ہیں۔ صلح کی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ ہی کر رہے ہیں۔ باہر سے جو وفد آ رہے ہیں تو ان سے آپ ہی معاملہ کر رہے ہیں۔ مقدمات و تنازعات ہیں تو وہ آپ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ تصور تو کیجئے کہ کون سا میدان اور کون سا پہلو ہے جہاں یہ محسوس ہو کہ ہمیں حضور ﷺ کی زندگی میں نمونہ نہیں مل سکتا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ بغیر کسی تنقیص کے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے کہ میں کسی نبی کی توہین کروں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک باپ کے لئے ان کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں، ایک شوہر کے لئے ان کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں۔ کسی قاضی، کسی سپہ سالار

کسی فاتح اور کسی صدر ریاست کے لئے ان کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں۔ آنجناب ایک درویش، ایک مبلغ اور ایک مربی دھڑکی کی حیثیت سے تو ایک کھل نمونہ ہیں، لیکن زندگی کے دوسرے شعبے اور پہلو خالی نظر آ رہے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میرے قلب و ذہن اور شعور و ادراک پر جس چیز کا گہرا اثر ہے وہ آنحضور ﷺ کی حیات طیبہ کی اسی جامعیت کا ہے۔ میں جب گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوں اور حالات کو خود اپنے اوپر وار کرتا ہوں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم ایک ذمہ داری کا بھی حق ادا نہیں کر پاتے اور اسے نباہ نہیں پاتے، جبکہ وہاں کیا عالم ہے! کون سی ذمہ داری ہے جو نہیں اٹھائی ہوئی ہے اور اس کو کا حقہ پورا نہیں کیا ہے! کون سی ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو! الغرض نبی اکرم ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہر اعتبار ہر پہلو اور ہر حیثیت سے اکمل و اتم ہے۔ حضور ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ تو اللہ کا نازل کردہ قرآن حکیم ہے اور دوسرا عظیم معجزہ خود نبی اکرم ﷺ کی اپنی ذات اور شخصیت ہے اور اس کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپؐ نے اس قدر گھمبیر اور اتنی ہمہ گیر زندگی گزاری ہے کہ ہمارے ہوش اور حیطہ خیال میں بھی نہیں آتی۔ یہ بھی خاصہ نبوت ہے اور یہ صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت شدہ ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے کے اعتبار سے ایک اسوۂ کامل ہیں۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ لفظ ”اسوۂ حسنہ“ آیا ہے تو کس سیاق و سباق اور سلسلہ عبارت (context) میں آیا ہے اور اس حوالے سے آپؐ کا اصل اور خصوصی اسوہ کون سا ہے! — یہ اسوۂ حسنہ وہ ہے جو ہمیں غزوۂ احزاب میں نظر آتا ہے۔ وہ مبرو ثبات اللہ کے دین کے لئے سرفروشی و جان فشانی کہ جان نثاروں کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم ہی نہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہر مشقت میں آپؐ بھی شریک تھے۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپؐ نے نہ اٹھائی ہو۔ یہ نہیں تھا کہ کہیں زرنگار خیمہ علیحدہ لگا دیا گیا ہو، جہاں قالین بچھا دیئے گئے ہوں اور وہاں حضور ﷺ آرام فرما رہے ہوں اور مورچل جھلے جا رہے

ہوں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خندق کھودنے کے لئے کدالیں چلا رہے ہوں۔ بلکہ معاملہ یہ تھا کہ خندق کھودنے والوں میں آپ ﷺ بھی شامل ہیں۔ کدالیں چلاتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیک آواز کہہ رہے ہیں: اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ اور نبی اکرم ﷺ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر فرما رہے ہیں: فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ۔ یعنی سردی اور بھوک کی تکالیف اٹھانے میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ اس خیال سے کہ بھوک اور نقاہت سے کہیں کمرد ہری نہ ہو جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ ایک صحابی حضور ﷺ کو اپنے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھاتے ہیں۔ اس پر سرورِ عالم، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین والمرسلین ﷺ اپنا کرتا اٹھاتے ہیں تو ان صحابی کو شکم مبارک پر دو پتھر بندھے نظر آتے ہیں۔ محاصرے کے دوران آپ ﷺ ہر وقت وہاں موجود رہے اور جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکان سے چور ہو کر پتھر کا تکیہ بنا کر تھوڑی دیر کے لئے آرام کی خاطر لیٹ جاتے تھے اسی طرح حضور ﷺ بھی وہیں کھلی زمین پر کچھ دیر کے لئے پتھر پر سر رکھ کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ ﷺ نے استراحت کے لئے اپنے واسطے کوئی خصوصی اہتمام فرمایا ہو۔ بنی قریظہ کی غداروں کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے اہل و عیال مبتلا تھے اسی سے آپ کے اہل بیت بھی دوچار تھے۔ اپنے لئے یا اپنے اہل و عیال کے لئے آپ نے حفاظت کا کوئی خصوصی انتظام نہیں کیا تھا۔

یہ ہے اصل صورت واقعہ اور صورت حال جس میں فرمایا گیا کہ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اسوہ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر عمل پیرا ہیں! ویسے تو ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی وقیع اور لائق اتباع ہے۔ لیکن اگر یہ چھوٹی سنتیں اس اصل اور بڑے اسوہ کے لئے اوٹ بن جائیں تو یہ بڑے گھانے کا سودا ہے۔ ان چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کے باعث کسی کو یہ مغالطہ اور فریب ہو سکتا ہے کہ ”میں بڑا متبع سنت ہوں۔ میں نے یہ داڑھی بھی چھوڑ رکھی ہے، لباس میں بھی میں سنت کو پیش نظر رکھتا ہوں۔ میں نے یہ

بھی اہتمام کر رکھا ہے اور وہ بھی اہتمام کر رکھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسوہ بھی زندگی میں ہے یا نہیں جو سورۃ الاحزاب میں بیان ہوا ہے! دعوت و تبلیغ اور اقامت و اظہار دین الحق کے لئے سرفروشی، جاں فشانی اور عملی جدوجہد اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات، تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنا۔ اگر زندگی میں یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تو درحقیقت یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آڑ بن گئی ہیں۔ اس تل کے پیچھے پہاڑ اوٹ میں آچکا ہے۔ اور ہمارا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا اصل ”اسوہ“ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے (الا ماشاء اللہ) اور وہ اسوہ یہ ہے جو سورۃ الاحزاب میں نہایت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے اور غزوہ احزاب کے حالات کے بیان میں قرآن حکیم اس کی طرف مسلمانوں کی نگاہوں کو خصوصی طور پر مرکوز (focus) کرتا ہے۔

امتحان و آزمائش میں صحابہ کرامؓ کا طرز عمل

پھر اس اسوہ حسنہ کا جو ٹھپا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت و کردار پر لگا ہے اور اس کی جو چھاپ ان کی زندگیوں میں آئی ہے وہ یہ ہے: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ جیسے کوئی مشین یا پریس ہو اس میں لوہے کے ٹکڑے یا کاغذ رکھے ہوں تو جو ڈائی یا بلاک اس میں فٹ ہے اسی کا نقش (impression) ان پر آتا چلا جائے گا۔ اسی طرح یہ اس ”اسوہ حسنہ“ کا نقش ہے جو صحابہ کرامؓ نے قبول کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کا مجموعہ بنا کر اسے ہی کل ”اسوہ“ سمجھ بیٹھے ہیں اور ہمارا حال (الا ماشاء اللہ) یہ ہو گیا ہے کہ مچھر چھانے جا رہے ہیں اور سوچے اونٹ لگے جا رہے ہیں۔ یہ وہ تمثیل ہے جو علمائے یہود کے اس طرز عمل پر حضرت مسیح علیہ السلام نے دی تھی کہ مہمات دین اور مقتضیات دین کی طرف سے تو انہوں نے آنکھیں بالکل پھیر لی تھیں یا بند کر رکھی تھیں اور جزئیات و فروعات کو وہ کل دین سمجھ بیٹھے تھے اور اسی کی تدریس و تعلیم میں مصروف رہتے تھے اور اس ضمن میں ذرا سی کمی بیشی پر لوگوں کو سرزنش بھی کرتے تھے اور ان کی

تکفیر بھی کرتے تھے۔ حضرت مسیحؑ کی بیان کردہ یہ تمثیل دنیا کے ہر کلاسیکل ادب میں ہمیشہ ہمیش کے لئے ضرب المثل بن گئی ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ خدا را میری اس گفتگو کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھ لیجئے گا کہ میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کی تحقیر کر رہا ہوں یا ان کی اہمیت گھٹا رہا ہوں، معاذ اللہ! نبی اکرم ﷺ کی ہر سنت چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو واجب الاتباع ہے۔ ان سنتوں کا اہتمام والتزام اگر اس ”اُسوہ“ کے ساتھ ہو جو اس سورہ مبارکہ کے مطالعے کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہا ہے تو سونا ہے اس کے بغیر ہو تو تانا ہے جس کی سونے کے مقابلے میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لئے کہ اگر نسبت و تناسب درست نہیں ہوگا تو صحیح نتیجہ کیسے برآمد ہوگا! پھر تو وہی طریقہ عمل وجود میں آئے گا جو میں حضرت مسیحؑ کی تمثیل کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں۔

اس ”اُسوہ“ کی چھاپ صحابہ کرامؓ کی شخصیتوں پر جو پڑی تو کیفیت یہ ہو گئی کہ جب انہوں نے ان لشکروں کو دیکھا جو اُٹھ اُٹھ کر ادھر سے بھی آ رہے تھے اور ادھر سے بھی آ رہے تھے تو وہ خوفزدہ نہیں ہوئے بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہ حالات تو پیش آنے والے تھے جن کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے وعدہ کیا تھا۔ خیبر سے کیل کانٹے سے لیس یہودیوں کے لشکر بھی آ گئے۔ مکہ سے ابوسفیان ایک لشکر جرار لے کر آ گئے۔ مشرق سے غطفان کے قبائل آ گئے۔ آیت نمبر ۱۰ میں ان تمام حالات کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور پھر آیت نمبر ۱۱ میں فرمایا گیا: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ ”یہ وہ وقت تھا جب اہل ایمان خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔“ یہ نہایت کڑا امتحان تھا صحابہ کرامؓ کے صبر و ثبات کا۔ یہ آزمائش تھی ان کی استقامت اور استقلال کی! سردی کا موسم تھا۔ پھر ہر چہار طرف سے حملہ آوروں کے لشکر پر لشکر جمع ہو گئے تھے جن کی مجموعی تعداد بارہ ہزار تک پہنچ گئی تھی اور مسلمان خندق کے اس پار محصور تھے۔ دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ برابر خبریں مل رہی تھیں کہ مدینہ کے باہر جنوب مغرب میں بنو قریظہ کا جو یہودی قبیلہ آباد تھا اور جس سے معاہدہ تھا کہ وہ مدینہ پر حملے کی صورت میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ ساتھ دینے کے بجائے

نقض عہد پر تلے بیٹھے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ پیچھے سے کب مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں، جہاں نہ صرف دفاع کا کوئی انتظام نہیں تھا بلکہ مدینہ میں صرف خواتین اور بچے موجود تھے۔ ان حالات میں اہل ایمان کی کیفیات کیا تھیں اور ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے! یہ کہ:

﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾

”انہوں نے کہا کہ اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول (ﷺ) نے“

اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا۔“

امتحان و آزمائش — اللہ تعالیٰ کی سنت ثابتہ

تبعین کے ساتھ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ان مؤمنین صادقین کے اس قول کے وقت قرآن مجید کا کون سا مقام اور کون سی آیت ان کے سامنے ہوگی — ویسے قرآن حکیم میں یہ مضمون مختلف اسالیب سے بار بار آیا ہے کہ ہم اہل ایمان کا امتحان لیتے ہیں، ہم انہیں آزماتے ہیں، ہم ایمان کے دعوے داروں کو آزمائیں گے۔ سورۃ العنکبوت جو کی سورت ہے اس کے پہلے رکوع میں یہ مضمون خوب واضح طور پر آیا ہے اور یہ رکوع ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے۔ فرمایا:

﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ ﴿آیات ۳۲﴾

”کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں!“

پھر سورۃ البقرۃ جو مدنی سورت ہے کی آیت ۲۱۴ میں فرمایا:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾
مَسْتَهْمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

مَتَى نَصَرَ اللَّهُ ۝

”پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا‘ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے؟ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟“

معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی متعدد آیات کے ذریعے آزمائش و امتحان سے گزارنے کی اس سنت ثابتہ سے اہل ایمان کو بہت پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں کو آزمائش و ابتلاء کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا تا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا جائے۔ البتہ میرے خیال میں ہَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ کے پس منظر میں سورۃ البقرۃ کی یہ آیات آتی ہیں:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۚ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (آیات ۱۵۵ تا ۱۵۷)

”اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف و خطر، تنگی، فاقہ کشی اور جان و مال اور آمدنیوں کے گھانٹے میں مبتلا کر کے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رہیں۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزوہٴ احزاب کی کیفیات سے ان آیات کے ذریعے اہل ایمان کو پہلے مطلع کر دیا گیا تھا۔ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ کے پس منظر میں یہ آیات بہت نمایاں ہیں۔ اہل ایمان کی نگاہیں ان پر جمی ہوئی تھیں اور وہ شعوری طور پر جانتے بھی تھے اور منتظر بھی تھے کہ سخت سے سخت آزمائشیں، امتحانات اور ابتلاءات آنے والے ہیں۔

میں سیرتِ مطہرہ کی تقاریر میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ شخصی طور پر ”یومِ طائف“ نبی اکرم ﷺ کے لئے سب سے کٹھن اور سب سے سخت دن تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب دریافت کیا کہ آپؐ پر یومِ احد سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ ”ہاں“ مجھ پر جو سخت ترین دن گزرا ہے وہ یومِ طائف تھا۔“ چنانچہ شخصی اعتبار سے حضور کے لئے یومِ طائف ابتلاء و آزمائش کا نقطہٴ عروج (climax) ہے جبکہ بحیثیت مجموعی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کے لئے غزوہٴ احزاب آزمائش کی چوٹی ہے۔ جس کا نقشہ پچھلے رکوع میں یوں کھینچا گیا ہے کہ: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ غور کیجئے کہ یہاں بھی وہی انداز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخری امتحان یعنی حضرت اسمعیلؑ کو ذبح کرنے سے متعلق وارد ہوا ہے کہ ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۖ﴾ (الصُّفَّت ۱۰۴-۱۰۶) میں سمجھتا ہوں کہ ”شاباش“ کا اس سے بہتر اسلوب ممکن نہیں ہے کہ خود ممتحن پکار اٹھے کہ امتحان فی الواقع سخت تھا۔ وہی انداز اور اسلوب یہاں ہے کہ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اہل ایمان کا کٹھن امتحان لے لیا اور ان کو خوب جھنجھوڑ لیا۔

جب اہل ایمان اس امتحان اور آزمائش میں ثابت قدم نکلے تو دشمنانِ دین کے جو لشکر بادلوں کی طرح اُمد کر آئے تھے وہ ایسے چھٹ گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ غزوہٴ احد میں تو ستر صحابہؓ شہید ہوئے تھے لیکن یہاں کھلے مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ ایک دو مرتبہ خندق میں کود جانے والے کفار سے کچھ مبارز تیں ہوئیں اور تیر اندازی سے چند صحابہؓ شہید ہوئے جن کی تعداد چھ سات سے زیادہ نہیں۔ اس غزوے میں باقاعدہ کھلا مقابلہ تو ہوا ہی نہیں۔ البتہ محاصرہ بڑا شدید اور خطرہ بڑا مہیب تھا کہ محاصرے کی طوالت دشمنانِ اسلام کے لشکر کی تعداد پھر سردی کا عالم اور سامانِ خورد و نوش کی قلت کی وجہ سے خندق میں موجود صحابہ کرامؓ کو سخت تکالیف و مشکلات کا سامنا

کرنا پڑ رہا تھا جس کا نقشہ آیت نمبر ۱۰ میں بایں الفاظ کھینچا گیا ہے کہ: ﴿وَاذْ رَاَغَبِ
الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ ”جب خوف کی وجہ سے آنکھیں پتھرا گئیں اور
کلیجے منہ کو آنے لگے۔“ تو ان حالات میں مومنین صادقین کی دلی کیفیات اور ان کے
صبر و ثبات کا نقشہ اس آیت میں ہمارے سامنے یہ آیا کہ:

﴿وَلَمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ۖ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ (آیت ۲۲)

”اور حقیقی اہل ایمان کا حال اُس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں
کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے
وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اور اس واقعہ نے
ان کے ایمان اور تسلیم و رضا کی کیفیات میں مزید اضافہ کر دیا۔“
اس کے برعکس منافقین اور وہ لوگ جو ضعفِ ایمان کا شکار تھے ان کا کیا حال تھا؟
فوری تقابل کے لئے ان کی دلی کیفیات سے متعلق آیات بھی دیکھ لیجئے:

﴿وَاذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
إِلَّا غُرُورًا﴾ وَاذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا
وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن
يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُلِوا الْفِتْنَةُ
لَا تَوَّاهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا
يُؤْكَونَ الْأَذْبَارَ ۖ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْنُورًا﴾ (آیات ۱۵۳-۱۵۴)

”اور یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا
صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کئے
تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے
یثرب کے لوگو! تمہارے لئے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے پلٹ چلو۔
جب ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے
میں ہیں حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے دراصل وہ (مخافہ جنگ سے) بھاگنا
چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت

انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کئے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔“

اس امتحان و آزمائش کا نتیجہ یہ نکلا کہ منافقین اور مؤمنین صادقین علیحدہ علیحدہ نمایاں ہو گئے۔ غزوہ اُحد کے موقع پر جو منافقین راستے ہی سے پلٹ گئے تھے انہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر آئندہ آزمائش کا کوئی موقع آیا تو وہ ہرگز پیٹھ نہ پھیریں گے۔ غزوہ خندق میں جب اُحد سے بھی بڑا خطرہ سامنے آیا تو ان منافقین کا پول کھل گیا اور واضح ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے اس عہد میں کتنے مخلص اور سچے تھے۔

غزوہ احزاب میں نصرتِ الہی کی آمد

جب امتحان مکمل ہو گیا اور مؤمنین صادقین اور منافقین بھی چھٹ کر نمایاں ہو گئے تو نصرتِ الہی آ گئی اور ایک مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسے نادیدہ لشکر اتارے جنہوں نے دشمنوں کے کیمپ میں کھلبلی ڈال دی۔ مزید برآں اپنی غیبی تائید سے کچھ ایسے حالات پیدا فرمادیے کہ ان حملہ آوروں کو اسی میں عافیت نظر آئی کہ اپنے ڈیرے اٹھا کر چلتے بنے۔ از روئے الفاظ قرآنی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ (آیت ۹)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یاد کرو اللہ کے احسان کو جو (ابھی ابھی) اُس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کیں جو تم کو نظر نہیں آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔“

رات کو پورا لشکر موجود تھا، صبح دیکھا تو میدان خالی پڑا تھا۔ رات کی شدید آندھی نے ان لشکروں کے خیموں کو تپٹ کر کے رکھ دیا اور نظر نہ آنے والی فوجوں نے کھلبلی مچا

دی، جس کے نتیجے میں تمام حملہ آور لشکر صبح طلوع ہونے سے پہلے اپنا بوریا بستر گول کر کے کوچ کر گئے۔ ”نظر نہ آنے والی فوجوں“ سے مراد وہ مخفی قوتیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وہ فرشتے ہیں جو اس کائنات کے نظام اور انسانی معاملات میں اللہ کے حکم سے کام کرتے رہتے ہیں اور انسان ان واقعات و حوادث کو صرف ان کے ظاہری اسباب پر محمول کرتا ہے۔ بہر حال اس تمام صورت حال کی غرض و غایت دراصل آزمائش و امتحان تھی، جس میں مخلص اہل ایمان پورے اترے اور انہوں نے منافقین کے قول ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ کے برعکس دلی یقین کے ساتھ یہ کہا کہ: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾۔ اس ابتلاء سے نہ وہ ہراساں اور خوف زدہ ہوئے اور نہ ہی ان کے حوصلے پست ہوئے، بلکہ ان کی کیفیات یہ تھیں کہ: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ یعنی اس پوری صورت حال نے ان کے ایمان اور ان کی تسلیم و رضا کی کیفیات کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور وہ پورے قلبی اطمینان اور انبساط قلب کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں ”زَادَ“ کا فاعل دراصل وہ پوری صورت حال ہے جو غزوہ احزاب میں پیش آئی۔

ایمان میں کمی بیشی — امام اعظمؒ اور امام بخاریؒ کا موقف

اب دیکھئے کہ یہ آیت اس بات کے لئے بھی نص ہو گئی کہ ایمان حقیقی بڑھتا بھی ہے۔ یہاں کسی ابہام کے بغیر فرمایا گیا ہے کہ اس صورت واقعہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مومنین صادقین کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ ان کی جو کیفیت تسلیم و رضا تھی، وہ بھی بڑھ گئی — اور ان کا رویہ یہ ہو گیا کہ ع ”سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے“۔ ایمان میں اضافے کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت ۱۷۳ میں بھی غزوہ احد پر تبصرے کے دوران آیا ہے کہ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ ”(وہ مومنین صادقین) جن سے لوگوں (مراد ہیں منافقین) نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑا لشکر آیا ہے لہذا ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا

ایمان اور بڑھ گیا۔ یہاں ”زَادَهُمْ“ ایمان حقیقی اور کامل سپردگی میں اضافے کے لئے آیا ہے۔ لہذا از روئے قرآن ایمان حقیقی کے بڑھنے کی نصوص ہمارے سامنے آ گئیں۔ اور جو چیز بڑھ سکتی ہے وہ گھٹ بھی سکتی ہے۔

ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا موضوع ہمارے منتخب نصاب میں ایمان حقیقی کے مباحث کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے آتا ہے۔ یہاں میں اجمالاً وضاحت پر اکتفا کروں گا۔ درحقیقت ایک قانونی ایمان ہے جو اس دنیا میں ہمارے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھے جانے کا سبب یا ذریعہ بنتا ہے۔ اس قانونی ایمان میں عمل سرے سے زیر بحث نہیں آتا لہذا یہ قانونی ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اس کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بالکل درست ہے کہ **اَلْاِيْمَانُ قَوْلٌ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ** — ”ایمان قول و قرار کا نام ہے جو نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔“ اس ایمان کا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے اور تصدیق قلبی اس میں زیر بحث آئی نہیں سکتی۔ اس لئے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اتار کر دیکھ لیا جائے کہ ایمان حقیقی موجود ہے یا نہیں! اور کوئی جھوٹ موٹ کلمہ پڑھ رہا ہے یا سچ پڑھ رہا ہے؟ یہ قانونی ایمان کسی شخص کے اسلامی معاشرے کا فرد اور کسی اسلامی ریاست کا شہری بننے کی بنیاد بنتا ہے اور یہ ایمان نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے۔ جبکہ ایک ہے ایمان قلبی، یعنی ”تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ“ والا ایمان جو دل میں ہوتا ہے۔ قانون اس سے بحث نہیں کرتا، لیکن آخرت میں ساری بحث اسی سے ہوگی۔ اللہ کو کسی کے قانونی مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ دنیوی معاملہ ہے دنیا میں اس بنیاد پر معاملات طے ہو چکے۔ اللہ کی نگاہ تو تمہارے دلوں پر ہے کہ یہاں ایمان و یقین ہے یا نہیں! — اس ضمن میں سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ﴾ ”ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے“۔ قلبی اور حقیقی ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اس دل والے ایمان میں ”عمل“ ایک جز و لازم بن جائے گا۔ اس لئے کہ دل میں یقین ہوگا تو عمل میں اس کا ظہور لازماً ہوگا۔ اس اعتبار سے امام بخاری

رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول صد فی صد درست ہے کہ: **إِلَیْمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ یَزِیْدُ وَیَنْقُصُ**۔
یعنی ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یہ ضمنی
بحث ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِیْمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ کے ضمن میں آگئی۔ ”اور اس چیز نے
نہیں بڑھایا ان میں مگر ایمان اور تسلیم کو“۔

یہاں ایمان سے مراد حقیقی ایمان ہے جو ایک قلبی کیفیت ہے۔ اور ”تسلیم“ سے
مراد ہے سپردگی و حوالگی۔ اسلام اور تسلیم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اسلام باب
افعال ہے اور تسلیم باب تفعیل ہے۔ باب افعال کا خاصہ ہے کہ کوئی کام ایک دم ہو
جائے لہذا اسلام کا مطلب ہوگا فوری طور پر خود کو کسی کی سپردگی میں دے دینا اور باب
تفعیل کسی کام کے پے در پے اور مسلسل ہونے کی خاصیت کے اظہار کے لئے آتا
ہے۔ چنانچہ تسلیم کا مفہوم ہوگا ہر دم ہر وقت اور مسلسل اس سپردگی کی کیفیت کو قائم و
برقرار رکھنا۔ جیسے ہی کسی نے اقرار کیا کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وہ دفعۃً کفر کی سرحد سے اسلام کی سرحد میں آ گیا۔ اس نے ایک
پالے سے دوسرے پالے میں یکا یک چھلانگ لگا دی اور وہ مسلمان ہو کر مسلم معاشرے
کا فرد اور ایک مسلم رپاست کا شہری بن گیا۔ اس کو ایک مسلمان کے تمام حقوق حاصل ہو
گئے۔ اور یہ بالکل برابر ہوں گے ان میں کوئی کمی بیشی اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ اسلام کی
اس کیفیت کو وثوق حاصل ہو جائے گا اور اس کے طرز عمل میں مسلسل اطاعت شعاری
اور فرماں برداری اور سپردگی کا مظاہرہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ تسلیم ہے۔ یہ مصرعہ اسی کیفیت
کی عکاسی کرتا ہے کہ ع ”سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے!“ اور فارسی کا یہ شعر بھی
اسی کیفیت کا مصداق ہے کہ۔

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی!

جواں مرد اہل ایمان کا ایفائے عہد

اگلی آیت میں فرمایا:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

”اہل ایمان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ پس ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا اور کوئی (اپنی باری آنے کا) منتظر ہے۔ اور انہوں نے (اپنے رویے اور طرز عمل میں) کوئی تبدیلی نہیں کی۔“

کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمادے!

یہ آیت اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر غزوۂ احتساب کے پس منظر میں غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کی مدح و ستائش فرما رہا ہے کہ ان میں ایسے بھی جو اس مرد اور باہمت لوگ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کر چکے۔ یہاں رِجَالُ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو رَجُل کی جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین اس سے خارج ہو گئیں۔ قرآن حکیم میں اہل ایمان کو بالعموم مذکر کے صیغے میں خطاب کیا گیا ہے۔ ایسا بغرض تغلیب ہوتا ہے اور اس میں آپ سے آپ خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہاں لفظ ”رِجَال“ اپنی اس معنویت کے لئے آیا ہے کہ اس دنیا میں شیئانی وساوس سے بچ کر دین پر کاربند رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ بڑی ہمت اور جواں مردی کا کام ہے۔ یہی مضمون سورۃ النور کے پانچویں رکوع میں بایں الفاظ آیا ہے:

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (آیت ۳۷)

”ان میں ایسے باہمت و جواں مرد بھی ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اُس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔“

اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کیفیات عورتوں میں نہیں ہو سکتیں۔ خواتین میں صحابیات ہیں، اُمہات المؤمنین ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین۔ پھر بڑی بڑی متقی

صالح، صابر، عابد و زاہد اور مجاہد خواتین اُمت میں پیدا ہوئی ہیں۔ ان میں ایک اللہ والی خاتون حضرت خنساء (رضی اللہ عنہا) بھی ہیں جن کے چار جوان بیٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ایران کی جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک خاتون وہ بھی ہیں کہ جب غزوہ اُحد میں عارضی ہزیمت ہوئی اور نبی اکرم ﷺ کی شہادت کی افواہ مدینہ تک پہنچی تو وہ بے تابانہ میدان اُحد میں آتی ہیں۔ ان کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے، مگر وہ پوچھتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور ﷺ کا کیا حال ہے؟ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ اللہ کی بندی کہتی ہیں کہ مجھے حضور ﷺ کے بارے میں بتاؤ۔ اور جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ بخیریت ہیں تو وہ کہتی ہیں: الحمد للہ! اس خوشخبری کے آگے سب کچھ بیچ ہے۔ باپ، شوہر اور بیٹا تو مرحومہ شہادت پر فائز ہو کر کامران و کامیاب ہو گئے۔ الغرض ہماری تاریخ میں ایسی خواتین کی بے شمار نظائر موجود ہیں۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ۔

خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد

نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد

چنانچہ اس بات کو اس مقام پر ذہن میں رکھئے کہ یہاں رجال سے جو اس مرد و باہمت لوگ مراد ہیں، خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورتیں۔

ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بندہ مؤمن کی زندگی کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف اللہ کے ساتھ دلی تعلق اور لگاؤ اور اس میں ثبات اور دوسری طرف اللہ کے دین کے لئے جہاد و مجاہدہ اور اس میں صبر و ثبات اور استقلال و استقامت۔ سورۃ البقرۃ کی آیت ۷۷ میں جو آیہ بر کے نام سے ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، برواقی کی حقیقت کے ضمن میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے نزدیک صادق اور نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ

ادا کرتے ہیں اور جب کوئی عہد و معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تنگی اور مصیبت نیز جہاد و قتال کے موقع پر انتہائی صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مؤمن کی زندگی کے یہ دو رخ ہیں اور ان دونوں کے اعتبار سے انتہائی صبر و استقلال کی ضرورت ہے لہذا یہاں فرمایا: ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾۔ ہم نے اپنا سب کچھ تیرے سپرد اور تیرے حوالے کر دیا ہے۔ ع سپردم بہ تو مایہ خویش را! از روی الفاظ قرآنی: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ ”بلاشبہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لئے ہیں“۔ اب انہیں اس سودے میں پورے اتر کر دکھانا ہے۔ کہنے کو کہہ دیا پڑھنے کو پڑھ لیا، سننے کو سن لیا، لیکن پورا اتر کر دکھانا قیامت ہے۔ کہنے کو تو شاعر نے بھی کہہ دیا کہ۔

جان دی ، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا!

لیکن اس پر پورا اترنا کوئی آسان بات نہیں — پس یہاں ان اہل ایمان کی مدح و ستائش ہو رہی ہے جنہوں نے اس آزمائش و ابتلاء میں اپنے آپ کو پورا تول کر دکھا دیا۔ لہذا ان کی شان میں فرمایا: ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ آگے فرمایا: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ ”پس ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے“ یعنی اللہ کی راہ میں جان دے کر سرخرو اور سبک دوش ہو

گئے۔ ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ﴾ ”اور ان میں وہ بھی ہیں جو منتظر ہیں۔“ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کب وہ وقت آئے جب ہم اپنے اس عہد کو پورا کر کے سرخرو ہو جائیں اور اپنے شانوں پر رکھا ہوا بوجھ اتر وا کر سبک دوش ہو جائیں۔ اگر گردن کٹ گئی تو شانوں کا بوجھ اتر گیا اور سبک دوشی حاصل ہو گئی۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى

فِرَاشِهِ)) (مسلم، کتاب الامارۃ)

”جو شخص صدق دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا رہے گا تو چاہے اس کی

موت بستر پر واقع ہو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مراتب تک پہنچا دے گا۔“

یہ اصل میں یَنْتَظِرُ والی کیفیت کی ایک طرح کی شرح ہے۔ البتہ اس انتظار کی کیفیات اور شرائط ہوں گی۔ قال کا مرحلہ کیسے آئے گا جبکہ آپ نے جہاد ہی کی کوشش شروع نہیں کی؟ اگر آپ نے دین کے لئے محنت و مشقت کے میدان میں قدم ہی نہیں رکھا، آپ اقامتِ دین کے لئے جدوجہد کرنے والی کسی تنظیم و جماعت سے وابستہ ہی نہیں ہوئے تو پھر قال کا مرحلہ کہاں سے آجائے گا جو جہاد کی آخری اور چوٹی کی منزل ہے؟ یہ مرحلہ تو اُس وقت آ سکے گا جب آپ کسی ایسی منظم دعوت اور تحریک سے عملاً وابستہ ہوں جو اقامتِ دین کے لئے کوشاں ہو۔ غور کیجئے ایسے صحابہ کرام بھی تو ہیں جن کا ہجرت سے قبل انتقال ہو گیا، لیکن وہ دعوت و تبلیغ اور تکبیرِ رب میں نبی اکرم ﷺ کے دست و بازو رہے ہیں۔ اپنی جانیں اپنا مال اپنے اوقات اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں لگاتے رہے ہیں، کھپاتے رہے ہیں۔ وہ اگر غزوہ بدر یا احد تک پہنچ گئے ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ ان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے! اُن کا سابقہ طرزِ عمل ثابت کرے گا کہ وہ اپنے موقف میں کتنے ثابت قدم اور سرگرم عمل رہے ہیں۔ جو شخص قدم قدم پر پیچھے ہٹ رہا ہو اور پیسے پیسے کو سینت سینت کر رکھ رہا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اگر کبھی وقت کا تقاضا ہو تو وہ جان و مال کی بازی لگا دے گا؟ پس جو بندہ مؤمن صدقِ دل

سے شہادت کا طالب ہو اور اللہ کی راہ میں نذر جاں پیش کرنے کا آرزو مند ہو اس کی زندگی میں اس کے عملی مظاہرے آکر رہیں گے۔ اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی وادی میں قدم رکھ چکا ہے اور شہادت کا طلبگار بھی ہے تو وہ اس بات کی توقع رکھے کہ اگر بستر پر بھی اس کی موت آئے تو اسے مرتبہ شہادت مل سکے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے کاغان کا سفر شروع کیا ہے تو اس کے لئے بابوسر پاس تک بھی پہنچنے کا امکان ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بالاکوٹ سے آگے بڑھنے اور وادی کاغان میں قدم رکھنے کے لئے ہی تیار نہیں تو بابوسر پاس کب آئے گا؟ بیٹھے بیٹھے بابوسر پاس کی تمنا کرتے رہنا تو سوائے اپنے آپ کو دھوکا دینے کے اور کچھ نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ مع خود را بہ فریب کہ خدا را بہ فریب — ایسا شخص خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے یا خدا کو فریب دے رہا ہے؟ — علامہ اقبال مرحوم نے خوب کہا ہے کہ : ۔

خبر نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی
عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ!

تو اس دھوکے کے انداز میں شہادت کی تمنا نہ ہو بلکہ عمل کے ساتھ صدقِ دل سے یہ تمنا ہو تو بستر کی موت بھی ان شاء اللہ شہادت کی موت ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بستر پر آئی ہے جن کی زندگی ہمیشہ جنگوں کے اندر بیتی ہے۔ اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ آنجنابؓ کو بارگاہ رسالت مآب ﷺ سے ”سَيْفٌ مِّنْ سَيُوفِ اللَّهِ“ کا خطاب ملا تھا۔ لہذا ان کی شہادت گویا اللہ کی تلوار ٹوٹنے کے مترادف ہوتی۔ آپؐ کو شہادت کی موت کی بڑی تمنا تھی اور اسلام لانے کے بعد آپؐ کی زندگی جہاد و قتال میں گزری ہے۔ اگرچہ ان کی شہادت کی آرزو بظاہر پوری نہیں ہوئی لیکن نبی اکرم ﷺ کے مذکورہ بالا قول مبارک اور نوید کے مطابق ان کی بستر کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا: ﴿وَمَا يَسْتَدِلُّوا تَبْدِيلًا﴾ ”انہوں نے اپنے رویے میں سر موبدلی نہیں کی“ — ”تَبْدِيلًا“ یہاں مفعول مطلق کے طور پر آیا ہے

اور اس میں مبالغہ کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی ان اہل ایمان نے بالکل اپنے عہد اور وعدے کو ایفاء کیا اور اس میں سر مو تہدیلی نہیں کی، بلکہ اس کو پوری طرح نبھایا۔ اور یہ جان لیجئے کہ ہمارے اور اُس معاشرے میں بڑا بنیادی فرق یہی تھا۔ وہ عہد کے سچے تھے اور ہم عہد کرتے ہیں تو اس کا ایفاء نہیں کرتے، اس کو نبھاتے نہیں۔ ابھی عہد کریں گے اور ہاتھ میں ہاتھ دیں گے لیکن دو دن کے اندر اس کو توڑ دیں گے۔ یہ جو ہمارے کردار میں گھن لگ گیا ہے، اس کے سبب سے ہماری شخصیتیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ جبکہ اُس معاشرے کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو ہر چہ بادا باد عہد کو بہر صورت ایفاء کرنا اور نبھانا ہے، پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں۔

یہ کردار اُس معاشرے میں ایام جاہلیت میں بھی موجود تھا۔ لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ اُس دور کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جیسے اُس معاشرے میں ظہور اسلام سے قبل سرے سے کوئی خیر تھا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے سے بہت سے اعتبارات سے وہ معاشرہ کہیں بہتر تھا۔ ان کے ہاں اگر کوئی دشمن بھی مہمان کے طور پر مقیم ہو گیا، چاہے وہ باپ کا قاتل ہے، تو اس پر آنچ نہیں آئے گی اور اس حالت میں انتقام نہیں لیا جائے گا۔ جسے بھائی کہہ دیا اس کے لئے جان و مال سب حاضر ہے۔ جس کو پناہ دے دی ہے اس کے لئے پورے قبیلے کی مخالفت گوارا کر لی جائے گی اور اس کی مدافعت میں اپنی جان پر کھیل جائیں گے۔ وہاں حال یہ تھا کہ اگر کسی کی اطاعت قبول کر لی ہے تو اب اس اطاعت سے کبھی سرتابی نہیں کی جائے گی۔ یہ بنیادی کردار ہوتا ہے۔ ہم اس وقت جن اسباب کی بنا پر دنیا میں ذلیل و رسوا اور پامال ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے، کوئی باعزت مقام ہمیں حاصل نہیں ہے تو اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہمارا کردار پست ہو چکا ہے اور ہم 'الا ماشاء اللہ' بنیادی اخلاقیات سے بھی تہی دست ہو چکے ہیں۔ ہمارے کردار میں پختگی نہیں ہے، بلکہ انتہائی بودا پن موجود ہے۔ عہد کر کے نبھانے اور اس کو وفا کرنے کی نحو اور ارادہ نہیں ہے۔ جھوٹے وعدے ہم کرتے ہیں اور اچھے اچھے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس کمزوری

میں مبتلا ہیں۔ یہ ہمارے کردار کی ناچنگلی اور بودے پن کا بہت بڑا سبب ہے۔
 ہمارے دین میں ایفاء عہد کی جواہریت ہے اس کا تفصیل سے ذکر ہمارے منتخب
 نصاب میں متعدد بار آتا ہے۔ جیسے آیہ بر (سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۷) کے درس میں
 اہل بروقتوئی کے اوصاف کے ضمن میں آتا ہے: ﴿وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾
 سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کے درس میں بیان ہوتا ہے: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
 الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُوءًا﴾ اسی طرح سورۃ المؤمنون کے پہلے رکوع کی آیت ۸ اور
 سورۃ المعارج کے پہلے رکوع کی آیت ۳۲ میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر امانت اور
 عہد کے متعلق مومنین صالحین کے اوصاف کے ضمن میں آتا ہے: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ
 لَا مُنْتَهِيَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَاعُونَ﴾ ”اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پوری
 طرح حفاظت کرنے والے ہیں“ (وہی فلاح یافتہ ہیں) — یہ ہے کردار کی اہم ترین
 بنیاد کہ اہل ایمان اپنے عہد و پیمان اور قول و قرار کو وفا کرنے والے اور ان کو پورا
 کرنے والے ہوتے ہیں۔

ان مومنین صادقین کی اس استقامت و مصابرت کا جو نتیجہ نکلا اس کو اگلی آیت
 میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا: ﴿لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ ”تا کہ اللہ سچوں کو
 ان کی سچائی کی جزا دے“۔ یہاں لام لام عاقبت ہے، یعنی کسی کام کا جو نتیجہ نکلتا ہے
 اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس صورت حال کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ یہ کڑا
 امتحان اس لئے لیا گیا تھا کہ جدا کر کے اور نمایاں کر کے دکھا دیا جائے کہ کون لوگ
 مومنین صادقین ہیں، کون لوگ ضعیف ایمان میں مبتلا ہیں اور کون لوگ منافقین ہیں!
 یہی تو تمیز کرنی تھی، اور یہ تمیز اس لئے تھی کہ ﴿لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾

دین میں 'صدق' کا مقام و مرتبہ

یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں صدق کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آیہ بر
 میں نیکو کاروں کے متعدد اوصاف بیان کر کے آخر میں فرمایا گیا:

﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١١٩﴾

”(حقیقی نیکو کار تو وہ لوگ ہیں) جو تنگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ (اپنے دعوائے ایمان میں) سچے ہیں اور یہی لوگ درحقیقت متقی ہیں۔“

سورۃ التوبہ کی آیت ۱۱۹ میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٢٠﴾﴾

”اے اہل ایمان! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔“

صدیقین کے اوصاف میں سے چوٹی کے دو اوصاف یہ ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے اور مصیبت و ابتلاء میں اور میدانِ قتال و دغا میں استقامت و مصابرت کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لئے سورۃ النساء کی آیت ۶۹ میں مَعْمُ عَلَیْہِم کی فہرست میں عَمِیْن کے بعد صدیقین ہی کا رتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۖ﴾

”جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے

جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔“

اس صدق کی بنیاد یہی ہے کہ قول میں سچے ہوں، وعدوں میں سچے ہوں، عمل میں سچے ہوں۔ اگر راست گفتاری نہیں ہے، راست بازی نہیں ہے، راست کرداری نہیں ہے تو نہ تقویٰ ہے اور نہ نیکی ہے۔ اس کے بغیر دین کا ڈھانچہ بے جان اور غیر موثر ہو جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ بے وقعت و بے روح ہوتا ہے۔ یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے کے افراد صرف نمائشی پہلوان ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی دین محض بطور نمائش شامل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ معاشرہ صدق کی دولت سے تہی دامن اور تہی دست ہے۔ یہ پونجی اور یہ سرمایہ اس کے پاس سے نکل چکا ہے اور اس پہلو سے وہ بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اِلَّا مَا شَاءَ اللہ، کچھ لوگ

ہوں گے جن کے پاس کچھ پونجی موجود ہو۔ حالانکہ ہمارے دین کا شدید ترین مطالبہ یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہو اُس کو عمل سے سچ کر دکھاؤ جو تمہارے اندر ہے وہی باہر لاؤ۔ چنانچہ سورۃ الصف میں جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے دو ٹوک انداز میں فرمادیا گیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ۖ كَانَهُمْ بَنِيَّانِ مَرْصُوصٌ ۚ﴾

”اے اہل ایمان! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ حرکت سخت ناپسندیدہ اور بیزارکن (اور اس کے غضب کا باعث) ہے کہ تم وہ بات کہو جس کے مطابق تمہارا عمل نہیں۔ اللہ کو تو وہ اہل ایمان محبوب ہیں جو اُس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر مقابلہ کرتے ہیں جیسے وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔“

یہ ہے دراصل صدق کی بنیاد — صدق قول کا بھی ہے صدق عمل کا بھی ہے صدق انسان کی سیرت و کردار کا بھی ہے۔ صدق بوقت ضرورت اللہ کی راہ میں نقد جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی ہے۔ اب ان آیات میں صدق کی اہمیت دیکھئے۔ فرمایا:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ﴾

”اہل ایمان میں وہ باہمت لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا اور کوئی اپنی باری کا منتظر ہے۔ (یہ اس لئے ہوا) تاکہ اللہ مؤمنین صادقین کو ان کی سچائی کی جزا دے۔ اور منافقین کو اگر چاہے تو سزا دے یا اگر چاہے تو (ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمادے اور) ان کی توبہ قبول فرمالے۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔“

منافقین کے بارے میں تدریجی احکام

غزوہ احزاب ۵ھ میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ زمانہ مدنی دور کا وسط ہے۔ منافقین کے باب میں آپ کو قرآن مجید میں یہ تدریج نظر آئے گی کہ شروع میں یعنی سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران میں لفظ نفاق آیا ہی نہیں۔ صرف اس مرضِ نفاق کی علامات ظاہر کی گئیں۔ سورۃ النساء میں لفظ نفاق کے ساتھ سخت لہجہ اور اسلوب میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہے کہ منافقین کا کردار تو واضح اور نمایاں طور پر بیان کر دیا گیا ہے لیکن ان کے رویے کے متعلق آخری فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا تاکہ اگر کسی کے اندر اصلاح پذیری کا کوئی مادہ اور رفق موجود ہے تو وہ اصلاح کر لے۔ کوئی اگر نفاق کی حالت سے لوٹ سکتا ہے تو لوٹ آئے۔ کوئی اگر ایمانِ حقیقی کی طرف رجوع کر سکتا ہے تو کر لے دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ لیکن آگے جا کر اس ضمن میں آخری احکام اور فیصلے آئے ہیں جن میں سے ایک فیصلہ تو سورۃ النساء میں شامل کیا گیا کہ: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ نَصِيرًا﴾ (آیت ۱۳۵) ”یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔“ اور سورۃ التوبہ (البراءۃ) میں جو ۹ھ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی، مختلف مقامات پر مختلف اسالیب سے ان منافقین کی اصل حقیقت کھول کر یہ فیصلے صادر فرما دیئے گئے کہ:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ (آیت ۶۸)

”منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کے لئے اللہ نے آتشِ دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کے لئے موزوں ٹھکانہ ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لئے قائم و دائم رہنے والا عذاب ہے۔“

آگے یہاں تک فرما دیا کہ:

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ

يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾ (آیت ۸۰)

”(اے نبی!) آپ خواہ ایسے لوگوں کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ستر بار بھی ان کو معاف کر دینے کی درخواست کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسقوں کو راہ یاب نہیں فرماتا۔“

حضور ﷺ کا اپنا مزاج ہے۔ آپ رؤف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ بار استغفار کرنے سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں کرتا — نبی اکرم ﷺ کے اس قول کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ یہاں ستر سے مراد عدد یا ہندسہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک استعارہ ہے۔ یہاں ستر کا لفظ کثرت کے لئے آیا ہے کہ اب ان کے لئے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ ان کو بار بار متوجہ کیا گیا۔ تقریباً دس سال بیت گئے۔ ان کو اصلاح کا پورا پورا موقع دیا گیا۔ اس مقام پر ہی دیکھ لیجئے کتنے پیارے انداز میں فرمایا گیا: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ مؤمنین صادقین کے لئے تو قطعیت کے ساتھ فرمایا گیا: ﴿لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ لیکن منافقین کے لئے توبہ کرنے اور اپنے رویے کی اصلاح کرنے کا موقع رکھا گیا اور ان کو مہلت دی گئی کہ ابھی ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ فیصلے کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی ان کے لئے راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ چونکہ ان کے لئے توبہ کا دروازہ ابھی کھلا رکھا گیا تھا لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفوریت اور رحمانیت کا بیان فرمادیا تا کہ منافقین بالکل مایوس نہ ہو جائیں۔ گویا ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ لوٹو اور رجوع کرو۔

باز آ باز آ آں ہرچہ ہستی باز آ گز کافر و کبر و بُت پرستی باز آ!
ایں درگہ مادرگہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ کھستی باز آ!
اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

اب آگے چلئے۔ فرمایا: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾

”اور اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ اپنے دل کی جلن اور غصہ و غیظ لئے یونہی پلٹ گئے اور ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا“۔ غور کیجئے کہ ان کفار کو کن کن حسرتوں کا منہ دیکھنا پڑا ہوگا۔ کیسے کیسے ساز و سامان کے ساتھ اور کیسی کیسی سازشوں کے نتیجے میں اتنی مختلف سمتوں سے لشکروں کا ایک جگہ آ کر جمع ہو جانا! اس کے لئے انہوں نے کیا کیا کھکھیر مول نہیں لئے ہوں گے؟ کتنی سفارتی بھاگ دوڑ اور چلت پھرت ہوئی ہوگی۔ کتنے ایلچی آئے اور گئے ہوں گے۔ کتنے پروگرام بنے ہوں گے! وہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا دور تو نہیں تھا۔ اُس زمانے کے عرب میں اس حملے کی تیاری اور پروگرام بنانے کے لئے کیا کیا پڑ بیٹے گئے ہوں گے؟ ذرا ان کا تصور تو کیجئے! لیکن ان کے متحدہ محاذ اور اُن کی تمام تر کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے خیمے اکھاڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس پر ان کے دلوں میں غیظ و غضب کی جو آگ سلگ رہی تھی اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہا ہے: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو اُن کے غیظ و غضب سمیٹ لوٹا دیا، اب وہ اس میں سلگیں اور جلیں، گویا ان کے دل آگ کی بھی بنا دیئے گئے۔ وہ کوئی خیر نہ پاسکے، کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اور کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ بغیر اس کے کہ اپنے مقاصد میں سے کچھ بھی انہیں ملا ہوتا، وہ ناکام اور خائب و خاسر ہو کر لوٹا دیئے گئے۔

اسی آیت میں آگے فرمایا: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ ”اور اللہ کافی ہو گیا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لئے۔“ قتال کا تو موقع ہی نہیں آیا۔ خندق میں جو کوئی بھی کوہ مبارزت طلبی کے بعد واصل جہنم ہوا۔ باقی اللہ اللہ خیر صلا! سیرت مطہرہ کی کتب میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی لیکن انہیں خندق میں لشکر اتارنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ مسلمان تیراندازوں نے اپنے تیروں کی بوچھاڑ سے ان کو ہزیمت پر مجبور کر دیا۔ لہذا اس غزوے میں دو بدو گھسان کی جنگ، جیسے بدر اور اُحد میں ہوئی، کا تو موقع ہی نہیں آیا۔ یہ جنگ تو اللہ نے مسلمانوں کے لئے جیت لی۔ اصل میں تو مسلمانوں کا امتحان مقصود تھا، وہ ہو گیا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی

جدا ہو گیا، یعنی اہل ایمان اور اہل نفاق جدا جدا ہو کر نمایاں اور ممتاز ہو گئے۔ بس یہی مطلوب تھا۔ اب کفار کے لشکروں کے منہ موڑنے کے لئے اللہ کافی ہو گیا۔

یہ آیت مبارکہ اس بڑے جلال و بڑے ہیبت اسلوب سے ختم ہوتی ہے کہ ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ ”اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔“ اس سے پہلے کی آیت میں درتوبہ وار کھا گیا تھا لہذا وہاں صفات کون سی آئیں؟ ﴿غَفُورًا رَحِيمًا﴾ آیات کے آخر میں بالعموم اللہ کی جو صفات یا اسماء حسنیٰ آتے ہیں ان کا مضمون سے گہرا ربط و تعلق ہوتا ہے ان پر سے سرسری طور پر گزرتا نہیں چاہئے۔ یہاں دو صفات کی وساطت سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے۔ اس کی ذات والا صفات فَعَالٍ لِّمَا يُرِيدُ ہے وہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ پورے عرب کے مشرک قبائل اور یہود کے دو قبیلے متحدہ محاذ بنا کر اسلامی تحریک کو بالکل نیست و نابود کرنے کے لئے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ لیکن تقریباً ایک ماہ کے طویل محاصرے کے بعد قدرت الہی کا کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی، کڑک اور چمک تھی اور اتنا اندھیرا تھا کہ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ کا نقشہ تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا۔ آندھی نے دشمنوں کے خیمے تپٹ کر دیئے تھے اور ان کے اندر شدید افراتفری مچ گئی تھی۔ مشرکین عرب کا یہ متحدہ محاذ قدرت الہی کا یہ کاری وارسہ نہ سکا اور صبح صادق سے قبل ہی ہر ایک نے اپنی اپنی راہ پکڑی۔ صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان خالی تھا جس کو دیکھ کر نبی اکرم ﷺ نے یہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے تھے: ((لَنْ تَغْزَوْكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ غَايَتِكُمْ هَذَا وَلَكِنَّكُمْ تَغْزَوْنَهُمْ)) ”اب قریش تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔“

غزوہ بنو قریظہ — غزوہ احزاب کا ضمیمہ و تتمہ

آگے چلے! غزوہ احزاب کا جو ضمیمہ اور تتمہ ہے، یعنی غزوہ بنی قریظہ اس کا نہایت اختصار مگر جامعیت کے ساتھ اس رکوع کی آخری دو آیات میں ذکر ہے۔ سیرت کی

کتابوں میں اس کو علیحدہ عنوان کے تحت بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر یہاں غزوہ احزاب کے ضمن میں ایک Appendix کے طور پر کیا گیا ہے۔

ان دو آیات کے مطالعے سے قبل رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری کے وقت مدینہ منورہ میں یہود کے جو تین قبائل آباد تھے ان کے متعلق تھوڑا سا نقشہ اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے۔ یہ قبیلے تھے بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ نبی کریم ﷺ کا کمال تدبر یہ تھا کہ مدینہ تشریف آوری کے فوراً بعد آپؐ نے ان تینوں قبائل کو ایک معاہدے کا پابند کر لیا تھا۔ حضورؐ کی اس کمال فراست کو میں جو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، وہ عقیدت میں شمار ہو سکتا ہے، لیکن اس تدبر و فراست پر مستشرقین کمال درجہ کا خراج تحسین پیش کر چکے ہیں۔ وہ ایچ جی ویلز ہوں، ٹنگمری واٹ ہوں یا دوسرے مستشرقین ہوں، انہوں نے حضورؐ کے کمال تدبر اور پیش بینی کی جو مدح سرائی کی ہے، وہ کافی ہے۔ اصل تعریف و شہادت تو وہ ہے جو اعداء دیں۔ مدینہ میں بسنے والے اوس و خزرج کے اکثر لوگ ایمان لے آئے تھے۔ یہی دو قبیلے اصلاً مدینہ کے رہنے والے تھے جبکہ یہود باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ اوس و خزرج کی دعوت پر ہی باذن الہی حضور ﷺ نے مدینہ ہجرت فرمائی تھی اور یہاں تشریف آوری کے بعد آپؐ کی حیثیت مدینہ کے امیر، حاکم اور مقتدر اعلیٰ کی ہو گئی۔ آپؐ نے ان یہودی قبائل کو اس معاہدے میں جکڑ لیا کہ اگر باہر سے مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوا تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا جو یہود کے گلے کا طوق بن گیا۔ یہ معاہدہ نہ ہوتا تو شاید صورت حال مختلف ہوتی۔ واللہ اعلم!

اپنی جگہ پر ایک دوسری بات بھی قابل توجہ ہے کہ مسلمان قوم جب بگڑتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر ”وہسن“ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لفظ ”وہسن“ کی حضور ﷺ نے تشریح یوں فرمائی ہے کہ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔ یعنی اس قوم میں دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دشمن کے مقابلہ میں کمزور ہو جاتی ہے۔ یہود اُس وقت کی بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی۔ ان کے اندر وہ ضعف تھا کہ سورۃ الحشر میں اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا: ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا﴾

اَلَا فِیْ قُرْیَ مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ۚ (اے مسلمانو!) یہ یہود کبھی اکٹھے ہو کر (کھلے میدان میں) تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔“ ان یہودیوں کے برعکس مشرکین نے کھلے میدانوں میں آ کر جنگ کی ہے۔ ابو جہل نے غزوہ بدر میں اپنے معبودانِ باطل اور اپنے اوہامِ باطلہ کے لئے دو بدو ہو کر میدانِ جنگ میں گردن کٹوائی۔ لیکن یہود کا معاملہ یہ ہے کہ جب لڑیں گے تو فضیلوں پر چڑھ کر عورتوں کی طرح پھراؤ کریں گے۔ پھر یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، از روئے الفاظ قرآنی: ﴿بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ (آیت ۱۴) تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ لہذا تم ان سے گھبراؤ نہیں۔ بظاہر ان کی جمعیت بہت مرعوب کن ہے یہ بہت پیسے والے ہیں، ساز و سامان بھی ان کے پاس وافر موجود ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس بہت ہے، ان کے پیاس گڑھیاں ہیں، قلعے ہیں۔ صورت واقعہ یہ تھی کہ یہ اندر سے اتنے بودے تھے کہ ان میں میدان میں آ کر لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ پھر ان تمام کمزوریوں کے علی الرغم نبی اکرم ﷺ نے ان کو معاہدے میں جکڑ لیا تھا۔

اب یہ ہوا کہ یہ مختلف مواقع پر اس معاہدے پر تمللاتے رہے۔ ان میں سب سے زیادہ شجاع بنوقیقاع تھے۔ آہن گری اور زر گری کے پیشے کے اعتبار سے ان کے پاس پیسہ بھی تھا اور سامانِ حرب اسلحہ وغیرہ بھی کافی تھا۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلے ان کی طرف سے نقص عہد ہوا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ حضور ﷺ نے فوراً اقدام فرمایا اور ان کو مدینہ بدر ہونا پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے ان کے ساتھ بڑی رعایت برتی، ان کو اپنا تمام ساز و سامان لے جانے کی اجازت دے دی اور وہ اونٹوں پر اپنا تمام اسبابِ لاد کر گاتے بجاتے ایک جشن کی صورت میں مدینہ سے نکلے۔ یہ پہلا معاملہ تو ۲ھ میں بدر کے بعد بنوقیقاع کے ساتھ ہو گیا۔ غزوہ اُحد کے بعد یہی معاملہ بنونضیر کے ساتھ پیش آیا۔ اُحد میں مسلمانوں کی عارضی ہزیمت سے

ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور یہ قبیلہ دلیر ہو کر مسلسل بدعہدیاں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے خود نبی اکرم ﷺ کو شہید کرنے کی سازش تک کر ڈالی۔ نبی اکرم ﷺ نے اس قبیلے کو بھی مدینہ بدر کر دیا اور یہ دونوں قبیلے خیبر کے آس پاس جا کر آباد ہو گئے، جہاں یہودی پہلے سے آباد تھے اور انہوں نے بڑی مضبوط قلعہ بندیاں کر رکھی تھیں۔

اہل ایمان کے خلاف مشرکین عرب اور یہود کی مشترکہ سازشیں

ان دونوں قبیلوں کو اسلام اور حضور ﷺ سے دلی عداوت تو پہلے ہی سے تھی۔ مدینہ سے جلا وطنی نے جلتی پرتیل کا کام کیا اور یہ قبیلے خیبر میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف عرب کے مشرک قبائل کو بھڑکانے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے پر اکسانے کے لئے مسلسل سازشیں کرتے رہے۔ ان کے سرداران کے شعراء اور ان کے خطیب مشرکین کے قبیلوں میں جا کر مسلمانوں کے خلاف زہرا لگتے رہے۔ چنانچہ ۵ھ میں غزوہ احزاب میں ہر چار سمت سے عرب کے مشرک قبائل نے مدینہ پر جو یلغار کی وہ انہی یہود کی سازش کا نتیجہ تھی اور اس یلغار کی نقشہ بندی میں بھی یہی یہودی پیش پیش تھے۔ اس موقع پر جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حملہ آور لشکریوں کی تعداد تقریباً بارہ ہزار جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی جمعیت اس سے قبل کبھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ حملہ اچانک ہوتا تو سخت نقصان دہ اور تباہ کن ہو سکتا تھا۔ لیکن نبی اکرم ﷺ نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ آپؐ کو دشمنوں کی نقل و حرکت کی برابر اطلاعات ملتی رہتی تھیں۔ آپؐ نے حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورے پر دفاع کے لئے جبل احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں میں خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا۔ مدینہ کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی کہ اسی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا، بقیہ سمتوں میں قدرتی رکاوٹیں موجود تھیں۔ کفار و مشرکین اس طریقہ دفاع سے نا آشنا تھے۔ ناچار انہیں جاڑے کے موسم میں ایک طویل محاصرے کے لئے مجبور ہونا پڑا، جس کے لئے وہ تیار ہو کر اپنے ٹھکانوں سے نہیں آئے تھے۔

اب ان کے لئے ایک ہی چارہ کار رہ گیا تھا کہ وہ بنو قریظہ کے یہودی قبیلے کو

مدینہ منورہ پر جنوب مشرقی گوشے سے حملہ کرنے پر آمادہ کریں۔ چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ حلیفانہ معاہدہ طے تھا کہ مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کریں گے لہذا اس طرف سے بے فکر ہو کر مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ اس سمت میں دفاع کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا بلکہ اپنی عورتیں اور بچے بھی ان گڑھیوں میں بھجوا دیئے تھے جو بنو قریظہ کی جانب تھیں۔ کفار نے مسلمانوں کے دفاع کے اس کمزور پہلو کو بھانپ لیا اور انہوں نے بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس سفارت بھیج کر ان کو غدار پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اول تو وہ ہچکچائے کہ ہمارا محمد (ﷺ) سے معاہدہ ہے اور ہم کو ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ابتداء میں ان کا موقف یہی تھا، لیکن اس کے بعد حنی بن اخطب نے ان کو مزید دلائل دیئے کہ ”دیکھو میں عرب کی متحدہ قوت کو محمدؐ پر چڑھالایا ہوں، اسلام کو ختم کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ اتنے بڑے لشکر آئندہ کبھی جمع نہیں ہو سکیں گے اور پھر ساری عمر ہم سب کو کفِ افسوس ملنا پڑے گا“ کیونکہ پھر محمد (ﷺ) کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔“ ابن اخطب کی ان باتوں سے بنو قریظہ پر بھی معاہدے کی پاسداری اور اخلاقی اقدار کے لحاظ پر اسلام دشمنی غالب آ گئی اور وہ نقضِ عہد پر آمادہ ہو گئے۔

نبی اکرم ﷺ اس صورتِ حال سے بے خبر نہیں تھے۔ آپ ﷺ کو بل بل کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ آپؐ نے انصار کے سرداروں میں سے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذؓ نیز دو اور حضرات (رضی اللہ عنہم) کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا کہ جا کر تحقیق کر کے آئیں کہ صورتِ حال کیا ہے! ادھر خود اہل ایمان کے لشکر میں منافقین کا فقہ کالمستِ غصر موجود تھا۔ وہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لئے خبریں پھیلا رہے تھے کہ اب بنو قریظہ کی جانب سے بھی حملہ ہوا چاہتا ہے، لہذا ہوش کے ناخن لو اور اپنے گھروں کی خبر لو جو جنوب مشرقی گوشے سے بنو قریظہ کی براہِ راست زد میں ہیں۔ آیت ۱۳ میں منافقین کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾ ”اے یثرب کے لوگو! تمہارے لئے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پس

پلٹ چلو۔“ نبی اکرم ﷺ نے جن سرداروں کو بنی قریظہ سے گفت و شنید کے لئے بھیجا تھا، ان کو تاکید فرمائی تھی کہ اگر تم دیکھو کہ بنو قریظہ اپنے عہد پر قائم ہیں تو تم آ کر سارے لشکر کے سامنے علی الاعلان خوش خبری دینا کہ یہ محض افواہ ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اگر وہ نقض عہد کا فیصلہ کر چکے ہیں تو صرف مجھے اشارۃً اس کی اطلاع دینا، عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے حوصلے مزید پست ہو جائیں۔ ان حضرات نے واپس آ کر حضور ﷺ کو اشارہ و کنایہ میں بنو قریظہ کے عزائم سے آگاہ کر دیا۔ اس لئے کہ بنو قریظہ کے سرداروں نے ان انصار سے برملا کہہ دیا تھا کہ لَا عَقْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَهْدٌ ”ہمارے اور محمد (ﷺ) کے مابین کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔“

بنو قریظہ کی غداری اور نعیم بن سعود کی حکمت عملی

غزوہ احزاب میں سب سے زیادہ تشویشناک صورت بنو قریظہ کی اس غداری سے بنی تھی۔ اس لئے کہ نہ صرف اسلامی لشکر کا عقب محفوظ نہیں رہا تھا بلکہ وہ گڑھیاں اور مدینہ منورہ کا شہر بھی محفوظ نہیں رہے تھے جہاں صرف عورتیں اور بچے تھے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قبیلہ غطفان کی شاخ اشج سے ایک صاحب نعیم بن سعودؓ مسلمان ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں خفیہ طور پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے اسلام قبول کرنے کا ابھی کسی کو علم نہیں ہے، آپ اس وقت جو چاہیں مجھ سے خدمت لے سکتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو تم جا کر ان احزاب اور بنو قریظہ میں پھوٹ ڈالنے اور عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ چنانچہ انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ وہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے جہاں ان کا پہلے ہی سے آنا جانا تھا اور وہ وہاں متعارف تھے اور ان کے سرداروں سے کہا کہ ”قریش اور غطفان کے قبائل تو محاصرے کی طوالت سے تنگ آ کر بغیر لڑے بھڑے واپس بھی جاسکتے ہیں، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تم کو یہیں رہنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں تمہارا کیا حشر ہوگا؟ اس کو بھی سوچ لو۔ میری رائے ہے کہ تم اس وقت تک کوئی اقدام نہ کرنا جب تک باہر سے

آئے ہوئے ان قبائل کے چند سربراہ آدرہ لوگ تمہارے پاس بطور یرغمال نہ ہوں۔“ بنو قریظہ کے دل میں یہ بات اتر گئی اور انہوں نے متحدہ محاذ کے قبائل سے یہ مطالبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر یہ صاحب قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ”میں بنو قریظہ کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ کچھ متذبذب معلوم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے یرغمال کے طور پر چند آدمی طلب کریں اور پھر انہیں محمد (ﷺ) کے حوالے کر کے ان کے ساتھ از سر نو اپنا معاملہ استوار کر لیں، اس لئے ان کے ساتھ ہوشیاری سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ سرداران لشکر یہ بات سن کر ٹھٹھک گئے۔ انہوں نے بنو قریظہ کو کہلا بھیجا کہ ہم اس طویل محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں، اب ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا ضروری ہے۔ کل تم اپنی سمت سے بھرپور حملہ کرو، ادھر سے ہم یکبارگی مسلمانوں پر یلغار کر دیں گے۔ بنو قریظہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ جب تک آپ اپنے چند چیدہ آدمی بطور یرغمال ہمارے حوالے نہیں کریں گے، ہم جنگ کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ انہوں نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح دونوں فریق اپنی اپنی جگہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ تعلیم کی بات سچی تھی۔ نتیجتاً تعلیم بن سعود کی یہ حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی اور دشمنوں کے کمپ میں بد اعتمادی اور پھوٹ پڑ گئی۔

بنو قریظہ کے خلاف اقدام کا فیصلہ

بنو قریظہ نے اگرچہ عملاً غزوہ احزاب میں کوئی حصہ نہیں لیا — لیکن وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ فسخ کر چکے تھے اور انہوں نے برملا کہہ دیا تھا کہ ”لَا عَقْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَهْدٌ“۔ لہذا اب جب کہ غزوہ احزاب اس معنی میں ختم ہوا کہ مشرکین عرب کے تمام لشکر محاذ چھوڑ کر اپنے اپنے مستقر کی طرف لوٹ گئے تو نبی اکرم ﷺ اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ”اے اللہ کے رسول! آپ ہتھیار اتار رہے ہیں جبکہ ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ آپ فوراً تشریف لے جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ فرمائیے۔“ چنانچہ اسی وقت حضور ﷺ نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز بنو قریظہ کی

بستی میں پہنچنے سے قبل نہ پڑھے۔

اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے مابین اختلاف کی حقیقت

اب یہاں ایک اہم بات بھی لگے ہاتھوں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو دو مکاتیب فکر ہیں، یعنی اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث، ان کے مابین اصل اختلاف کیا ہے! وہ نوٹ کر لیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ معنی کیا تھے؟ یہ کہ جلد سے جلد پہنچو! اللہ کا حکم ہے، حضرت جبریلؑ نے آکر بتایا ہے۔ پس جلد پہنچنے کے لئے حضور ﷺ نے فرمایا کہ عصر سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ تا کہ ان کا معاملہ چکا دیا جائے۔ اب راستے میں صورت یہ پیش آگئی کہ ایک ٹکڑی ابھی بنو قریظہ تک نہ پہنچ پائی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ لشکر مختلف ٹکڑیوں میں منزل کی جانب بڑھ رہا تھا، کئی میل کا سفر تھا۔ جس ٹکڑی کو راستہ ہی میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو نماز قضا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب ان لوگوں کے مابین اختلاف پیدا ہوا۔ ایک فریق نے کہا کہ حضورؐ کا منشا یہ نہیں تھا کہ وہاں پہنچے بغیر عصر مت پڑھو، بلکہ منشا یہ تھا کہ ہم عصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ لیکن اگر کسی وجہ اور مجبوری سے درمیان ہی میں عصر کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہئے۔ لیکن دوسرے فریق نے کہا کہ نہیں، جو حضور ﷺ نے فرمایا ہے ہم تو اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ حضور ﷺ نے تو ”منشا“ بیان نہیں فرمایا، لہذا ہم تو رسول اللہ ﷺ کے الفاظ کی پیروی کریں گے اور عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی تک پہنچنے سے قبل نہیں پڑھیں گے، چاہے نماز قضا ہو جائے۔ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق عمل کر لیا۔ جب حضور ﷺ کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو حضورؐ نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح عمل کیا۔

اب یہ ہے وہ حکمت جو محمد رسول اللہ ﷺ ہمیں تعلیم فرما گئے ہیں۔ لہذا خدا را بات کو کھلے دل سے سمجھئے اور خواہ مخواہ رائے، تعبیر اور اجتہاد کے اختلاف پر مستقل طور پر من دیگرم تو دیگری کا رویہ اختیار نہ کیجئے۔ یہ تفرقہ وحدتِ امت کے لئے سم قاتل ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ (letters) ہیں، ہم تو بالکل حرف بہ

حرف 'ہو بہو' literally اُس پر عمل کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ علت کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ وہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اگر مسواک کا لفظ حدیث میں آیا ہے تو ہم تو مسواک ہی استعمال کریں گے۔ جبکہ دوسرا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مسواک کرنے کی اصل غایت و علت دانت صاف رکھنا ہے اگر تو تھ پیسٹ اور برش سے دانت صاف کر لئے تو مقصد پورا ہو گیا۔ اس طرح یہ دو مکاتیب فکر ہیں۔ ایک اصحاب حدیث جو حدیث کے الفاظ کو جوں کا توں اختیار کرنے کو صحیح اور اقرب الی اللہ سمجھتے ہیں اور اسی طرز عمل میں عافیت خیال کرتے ہیں۔ دوسرے اصحاب الرائے ہیں جو غورو تدبر کرتے ہیں کہ کسی حدیث کی اصل حکمت کیا ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے! نبی اکرم ﷺ نے دونوں قسم کے طرز عمل کی تصویب فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر اور اس کا کرم و فضل ہے کہ اس معاملے میں اس نے اپنے رسول ﷺ سے دونوں طرز عمل کی تائید کرا دی۔ اس لئے کہ دونوں کی نیت دراصل تعمیل حکم اور اتباع تھا۔ پس ہم کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہئے کہ دونوں attitudes کے لئے اپنے دل میں کشادگی پیدا کریں۔ عمل تو ایک ہی پر ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یا آپ الفاظ ظاہر پر عمل کریں گے یا اس کی حکمت و علت معلوم کر کے اسے اختیار کریں گے۔ اجتہاد کی بنیاد بھی تو یہی ہے کہ اہل علم احکام شرعیہ کی علت تلاش کریں اور دیکھیں کہ درپیش مسئلہ میں علت کس درجہ کی مشترک ہے اسی کے مطابق قیاس کر کے مسئلہ کا حل نکال لیا جائے۔ تو یہ طریق تھا اصحاب فقہ کا جن کو اصحاب الرائے بھی کہا گیا ہے اور اول الذکر طریقہ تھا اصحاب حدیث کا۔ لیکن حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے دونوں مسلک حق ہیں اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس واقعہ میں دونوں فریقوں کی تصویب فرمائی۔ یہ واقعہ اسی غزوہ کے دوران پیش آیا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کے ہر واقعہ میں ہمارے لئے رہنمائی ہے اور یہی حضور کے اسوۂ حسنہ کے اکمل و اتم ہونے کی دلیل ہے۔ بہر حال یہ ایک ضمنی بحث تھی جو درمیان میں آگئی۔ اب اصل موضوع کی طرف رجوع کیجئے۔

بنو قریظہ کا محاصرہ

بنو قریظہ کی گڑھیوں پر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بطور مقدمہ الجیش پہنچا۔ بنو قریظہ یہ سمجھے کہ یہ ہمیں محض دھمکانے آئے ہیں۔ وہ اُس وقت تک تو بڑے طنطنے میں تھے۔ انہوں نے اپنے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی اکرم ﷺ اور مسلمانوں کی شان میں گستاخیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن جب نبی اکرم ﷺ کی قیادت میں پورے اسلامی لشکر نے وہاں پہنچ کر ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے۔ انہوں نے عین آڑے وقت اور پرخطر حالات میں معاہدہ توڑ ڈالا تھا اور مدینہ کی پوری آبادی کو ہلاکت خیز خطرے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے پشت سے خنجر گھونپنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ یہ تو حضرت نعیم کی جنگی چال اور حکمت عملی تھی جس سے وہ مات کھا گئے۔ ان کا جرم کسی طور پر بھی قابلِ عفو نہیں تھا اور ان کو قراوقی سزا ملنی چاہئے تھی۔

جب محاصرے کی شدت جو دو تین ہفتے جاری رہی، ان کے لئے ناقابلِ برداشت ہو گئی تو انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے اور خود کو نبی اکرم ﷺ کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا جائے، وہ ان کے متعلق جو بھی فیصلہ کریں وہ فریقین تسلیم کر لیں۔ انہوں نے حضرت سعدؓ کو اس توقع پر حکم بنانے کی تجویز رکھی تھی کہ اوس اور بنو قریظہ کے مابین مدتوں سے حلیفانہ تعلقات چلے آ رہے تھے۔ ان کو امید تھی کہ وہ ان کا لحاظ کریں گے اور بنو قریظہ سے نکل جانے کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعدؓ کو خندق میں دشمنوں کا ایک تیر لگ گیا تھا اور وہ شدید زخمی تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے ان کے علاج معالجہ کے لئے مسجد نبویؐ میں ایک خیمہ لگوا رکھا تھا۔ حضور ﷺ خود ان کی تیمارداری فرما رہے تھے اور آپؐ نے خود اپنے ہاتھ سے ان کے زخم کو دانا تھا۔ حضور ﷺ کو حضرت سعدؓ سے بہت محبت تھی۔ انصار میں دو سعد تھے۔ ایک سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے رئیس تھے اور

دوسرے سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے رئیس تھے۔ خود حضرت سعد بن معاذ کو بھی نبی اکرم ﷺ سے انتہائی محبت تھی۔ ان کی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح فدویت کی کیفیت تھی۔

حضرت سعد بن معاذ کا تورات کے مطابق فیصلہ

حضرت سعد بن معاذ ایک ڈولی میں بنو قریظہ کی بہتی میں لائے گئے۔ حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا وہ عین یہود کی شریعت کے مطابق تھا کہ بنو قریظہ کے تمام جنگ کے قابل مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ اس فیصلے میں یہ مصلحت بھی ہوگی کہ حضرت سعد اس غزوہ میں دیکھ چکے تھے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کو مدینہ سے نکل جانے دیا گیا تو وہ گرد و پیش کے سارے قبائل کو بھڑکا کر قریش کی سرکردگی میں تقریباً بارہ ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ چنانچہ حیات طیبہ کے دوران اجتماعی قتل اور سخت ترین سزا کا یہی ایک واقعہ ہوا ہے جو بنو قریظہ کے ساتھ ہوا۔ اگر یہ نبی اکرم ﷺ کو حکم تسلیم کر لیتے جو انتہائی رؤف اور رحیم تھے تو وہ شاید اس انجام بد سے بچ جاتے، لیکن مشیت الہی یہی تھی اس لئے ان کی مت ماری گئی اور انہوں نے حضور ﷺ پر عدم اعتماد کیا۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ عین تورات کے مطابق کیا تھا۔ بنو قریظہ اسی انجام کے مستوجب تھے، کیونکہ انہوں نے اس وقت جبکہ مسلمانوں کے لئے انتہائی کٹھن وقت تھا، عقب سے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان بنو قریظہ کی گڑھیوں میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لئے ان غداروں نے پندرہ سو تلواریں، تین سو زرہیں، دو ہزار نیزے اور پندرہ سو ڈھالیں جمع کر رکھی تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال نہ ہوتی تو ایک طرف مشرکین یکبارگی خندق عبور کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے اور دوسری طرف یہ سارا جنگی سامان عین عقب سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے بنو قریظہ استعمال کرتے۔

غزوہ بنو قریظہ پر قرآن کا تبصرہ

زیر درس رکوع کی بقیہ دو آیات کا تعلق اسی بنو قریظہ کے واقعہ سے ہے اس لئے میں نے قدرے تفصیل سے صورت حال واضح کرنے کی کوشش کی ہے جو ان آیات کے پس منظر سے براہ راست متعلق ہے۔ اب ان آیات کا مطالعہ کیجئے۔ فرمایا:

﴿وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝﴾

”اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا (یعنی بنو قریظہ) تو اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اُس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو۔“

بنو قریظہ پہلے تو محاصرے کی حالت میں اپنے قلعوں پر چڑھے رہے لیکن دو تین ہفتوں سے زیادہ سہار نہ سکے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا۔ یہاں ظاہرُوهُمْ کا لفظ قابل توجہ ہے۔ اس کی اصل ظہر ہے۔ باب مفاعلہ میں اس سے مُظاہرۃ بنتا ہے۔ ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں آخری مقابلہ پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر ہوتا تھا۔ اگر کوئی چھوٹی سی نفری کسی بڑی نفری کے گھیرے میں آ جاتی تھی تو چھوٹی نفری والے باہم پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر لڑا کرتے تھے۔ اس طرح اس کا مفہوم ہوگا کسی مقصد کے غلبہ کے لئے یک جان ہو کر کام کرنا۔ اس لئے میں نے اس آیت کی ترجمانی میں ”حملہ آوروں کا ساتھ دینا“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ ”صَيَاصِي“ کی لغوی بحث کو بھی سمجھ لیجئے۔ صَيَاصِ مرغ کے بچے کو کہتے ہیں اس کی جمع ”صَيَاصِي“ ہے۔ چونکہ مرغ اپنے بچوں سے دفاع کرتا ہے لہذا عرب اس لفظ کو استعارتاً دفاعی قلعوں اور گڑھیوں کے لئے استعمال کرنے لگے۔ بنو قریظہ نہ تو حملہ آوروں کا ساتھ دے سکے اور نہ ان کے قلعے ان کو پناہ دے سکے اور وہ ان سے نیچے اترنے اور باہر نکل کر خود کو نبی اکرم ﷺ کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔

اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے

حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر وہ دو بدولٹنے کا فیصلہ کرتے تو ان کے جو چھ سات سو مرد قتل ہوئے تھے یہ سودو سو مسلمانوں کو بھی شہید کر سکتے تھے۔ انہوں نے جو ساز و سامان جمع کر رکھا تھا اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اسلحہ استعمال کرنے کے لئے ہمت اور جوش و ولولہ درکار ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کو ”وَهْن“ کی بیماری لگ جاتی ہے، یعنی حُب دُنیا اور موت کا خوف، تو یہ حال بھی ہوتا ہے کہ میزائل تک دھرے رہ جاتے ہیں اور فوج کو اُن کے بٹن دبانے کی جرأت نہیں ہوتی اور وہ جان بچانے کے لئے اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ یہ معاملہ کئی مواقع پر مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ صحرائے سینا سے مصری فوج اسرائیل کے حملے کے وقت بھاگ گئی تھی۔ اسی طرح فتنہ تاتار کے دور میں جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد کے بازاروں میں سو مسلمان کھڑے ہوتے تھے اور ایک تاتاری آکر اُن سے کہتا تھا کہ میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے میں یہ لے کر آتا ہوں، خبردار! کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اور وہ تلوار لے کر آتا تھا اور ایک ایک کی گردن مارتا تھا اور کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ بنو قریظہ میں جرأت و ہمت ہوتی تو حضرت سعدؓ کے فیصلے کے بعد بھی یہ کر سکتے تھے کہ یکبارگی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں کہ ہمیں تو مرنا ہی ہے سو پچاس کو ساتھ لے کر مریں گے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے۔ ان کے مرد قتل کئے گئے اور ان کی عورتیں بچے اور بچیاں غلام اور لونڈیاں بنائی گئیں۔

اس پوری صورت حال پر صرف ایک آیت میں تبصرہ فرما دیا گیا:

﴿وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْنُوهَا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾

”اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

بنو قریظہ ایک بڑا یہودی قبیلہ تھا، بہت مالدار اور سرمایہ دار۔ ان کے بڑے

بڑے باغات اور بڑی بڑی حویلیاں تھیں، بے شمار مال و متاع تھا۔ یہ پورا علاقہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بغیر لڑے بھڑے عطا کر دیا۔ جنگ تو ہوئی ہی نہیں۔ صرف محاصرے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہاتھ آ گیا۔ اس زمین پر گھوڑے دوڑے ہی نہیں کہ وہ پامال ہوتی۔ اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے ان الفاظ مبارکہ پر: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ اور واقعہ یہ ہے کہ اس مضمون کا اس سے جامع اختتام ممکن ہی نہیں تھا۔ غزوہ احزاب کی پوری صورت واقعہ اور بنو قریظہ کا خاتمہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کی شان کے مظاہر ہی تو تھے۔ سورۃ یوسف میں فرمایا: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”اللہ غالب ہے، وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“ اگر لوگوں کو یہ یقین قلبی ہو جائے تو اسی سے مانگیں، اسی سے جڑیں، اسی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ انہیں تو اُن وسائل اور اسباب پر یقین و توکل ہوتا ہے جو ان کی دسترس میں ہوں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْ تَقْ أَوْ تَقْ بِمَا فِي يَدَيْ اللَّهِ)) (سنن الترمذی، کتاب الزہد)

”دنیا میں زہد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم حلال کو اپنے اوپر حرام کر لو اور مال کو ضائع کرو، بلکہ دراصل زہد یہ ہے کہ اللہ پر تمہارا اعتماد و توکل اس سے زیادہ ہو جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔“

اگر تم اپنے وسائل، اپنے ذرائع، اپنی صلاحیتوں، اپنی ذہانت اور اپنی قوت کو مقدم رکھو گے اور ان پر تکیہ کرو گے تو تم کو زہد چھو کر بھی نہیں گیا۔ لیکن اگر تم کو اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اور اللہ کی قدرت پر ہی اعتماد و توکل اور بھروسہ ہو جائے تو یہ اصل زہد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم نے آج اس رکوع کا مطالعہ ختم کر لیا۔ جیسا کہ میں نے ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ ہم اس رکوع کے مطالعہ کے بعد نبی اکرم ﷺ کی سیرتِ مطہرہ کی روشنی میں آپ کے اُس ”اُسوہ حسنہ“ کو مجموعی طور پر سمجھنے کی کوشش

کریں گے جو غزوہ احزاب کے پس منظر میں اس رکوع میں بیان ہوا ہے۔ پورے قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کے ”اسوۂ حسنہ“ کا تذکرہ اسی ایک مقام پر کیا گیا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ شخصی طور پر تو نبی اکرم ﷺ پر خود آپ کے ارشاد کے مطابق سب سے سخت دن ”یوم طائف“ گزرا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت پر سب سے زیادہ ابتلاء و آزمائش کا مرحلہ یہ غزوہ احزاب ہے، جس میں جانی نقصان تو اگرچہ بہت کم ہوا لیکن اس محاصرے کے دوران جو تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو جن شدائد و مصائب اور تکالیف سے سابقہ پیش آیا ان کو بجا طور پر ابتلاء کا نقطہ عروج کہا جاسکتا ہے۔ اس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے بایں الفاظ دی ہے: ﴿هَٰذَا لَكِ ابْتِلَٰی الْمُؤْمِنُونَ وَزُكِّرُوا لِزَلَاٰ شَدِيدًا﴾

آج کا یہ درس ان لوگوں کے لئے انتہائی سبق آموز ہے جو بفضلہ تعالیٰ شعوری طور پر یہ بات جان چکے ہیں کہ اعلائے کلمۃ اللہ اظہار دین الحق اور اقامت دین نبی اکرم ﷺ کے ہر امتی پر فرض ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر میں حضور ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے اتباع اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔

أَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلِكُمْ وَلِسَانِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اُسوۂ رسول ﷺ

کی روشنی میں

ہماری دینی ذمہ داریاں

احمدہ وأصلی علی رسولہ الکریم — اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الاحزاب: ۲۱) صدق اللہ العظیم
درب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدہ من لسانی بفہموا قولی!

سورۃ الاحزاب کے تیسرے رکوع کے درس کی تکمیل کے بعد میں چاہتا ہوں کہ
اس نشست میں آپ نبی اکرم ﷺ کے ”اسوۂ حسنہ“ کے بارے میں چند اور باتیں
سلسلہ وار ایک دو تین کی طرح نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن میں بٹھالیں۔

نبی اکرم ﷺ کی اجتماعی جدوجہد کی نوعیت

میں دورانِ درس یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کی سیرتِ مطہرہ اور
حیاتِ طیبہ ہر ایک اعتبار سے اسوہ ہے۔ ”اسوہ“ کا اصل مفہوم اتباع اور پیروی ہے۔
لیکن سورۃ الاحزاب کے درس کے دوران آنحضور ﷺ کا جو اسوہ ہمارے سامنے آتا
ہے اس کو پیش نظر رکھئے اور پہلے ایک سوال کا جواب آپ خود اپنے طور پر دینے کی

کوشش کیجئے کہ آنحضور ﷺ کی جو اجتماعی جدوجہد ہے، وہ کیا ہے؟

آنحضور ﷺ کے بعض کام خالص انفرادی ہیں اور وہ ایسے بھی ہیں کہ ہم ان کا اتباع نہیں کر سکتے۔ مثلاً نبی اکرم ﷺ صوم وصال رکھتے تھے۔ یعنی آپ بغیر افطار کے ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا روزہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے امت کو اس سے روک دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا بھی کہ آپ ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں؟— جواب میں ارشاد ہوا: ((وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟)) ”تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟“ ((إِنِّي أَبِيتُ يَطْعَمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي)) (متفق علیہ) ”میں تو اس حال میں رات بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔“ معلوم ہوا کہ آنحضور ﷺ کی انفرادی زندگی کے بعض پہلو ایسے ہو سکتے ہیں جن کے لئے ہم اتباع کے مکلف نہیں ہیں۔ وہ خصوصیات ہیں جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لئے یہ ناممکن ہے۔ اس اعتبار سے اولیت جس اسوہ کو حاصل ہے، وہ اسوہ آپ کی اجتماعی زندگی کا نقشہ ہے۔ اس کا ہر قدم واجب الاتباع ہے۔ اسی اعتبار سے یہ فرمایا گیا ہے کہ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾— اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنے ذہن میں یہ سوال لائیے کہ نبی اکرم ﷺ کی جو اجتماعی جدوجہد ہے، وہ کس نوعیت کے کام سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے! مثلاً ایک نوعیت ہوتی ہے رفاہ عامہ کے کاموں کی— لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر خدمتِ خلق کے بے شمار میدان ہیں جن کے لئے انجمنیں بنتی ہیں، ادارے وجود میں آتے ہیں۔

دوسرے کچھ محدود پیمانے کے تبلیغی کام ہوتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار مشنریز (Missionaries) ہیں جو تبلیغ کے کام میں مصروف ہیں۔ یہودیوں کی تبلیغ ہے عیسائیوں کی تبلیغ ہے۔ بدھ مت کے بھکشو ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں۔ آریہ سماجی بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اجتماعی نوعیت کا کام ہے۔ یہ وہ تبلیغ ہے جس میں تلواریں کبھی ہاتھ میں نظر نہیں آئے گی— اس تبلیغ کا معاملہ کبھی جہاد و قتال تک نہیں جائے گا۔ وہ ساری

عمر تبلیغ ہی رہے گی اور نسل بعد نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔

ذہن میں تیسرا خانہ بنائیے تعلیمی اور تحقیقی کام کا۔ اس کے لئے بھی انجمنیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں۔ تعلیم کو عام کرنے کی عملی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ مکتب، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہوتی ہیں۔ ریسرچ کے لئے ادارے اور فاؤنڈیشنز قائم ہوتی ہیں جن کے تحت یہ کام ہوتا ہے۔ کسی خاص فکر کو پھیلانے اور promote کرنے کے لئے اکیڈمیاں بنتی ہیں، جیسے ”اقبال اکیڈمی“ جو ڈاکٹر اقبال مرحوم کے فکر کو پھیلانے کے کام میں مصروف ہے۔ سقراط نے بھی ایک اکیڈمی بنائی تھی، جس میں وہ اپنے فکر کے مطابق کچھ ذہین لوگوں کو تیار کرتا تھا۔

چوتھا کام سیاسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس کے لئے بھی جماعتیں، جمعیتیں اور پارٹیاں بنتی ہیں، تحریکیں اٹھتی ہیں، سیاسی میدان میں کام ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں۔ اس سیاسی کام کی اصل نوعیت عموماً یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ جو نظام قائم ہوتا ہے اصولی اعتبار سے اُس سے اختلاف نہیں ہوتا۔ صرف تفصیلات میں اور انتظامی اعتبارات سے ایک جماعت کا منشور (Manifesto) کچھ اور ہوتا ہے اور دوسری جماعت کا کچھ اور۔ مثلاً امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ری پبلکن پارٹیاں ہیں، انگلینڈ میں لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی اور لبرل پارٹی ہے، تو امریکہ یا انگلستان میں جو بنیادی دستور موجود ہے اور جو نظام رائج ہے یعنی جمہوریت کا نظام، وہ سب پارٹیوں کے نزدیک متفق علیہ ہوتا ہے۔ لیکن تفصیلات میں جا کر چند پالیسیوں کے بارے میں اختلافات ہوتے ہیں اور اس ضمن میں پارٹیوں کے منشور اختلافات کے حامل ہوتے ہیں۔ ہر پارٹی اس اعلان کے ساتھ الیکشن کے میدان میں اترتی ہے کہ اگر ہمیں زیادہ ووٹ ملیں گے اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو ہم یہ اور یہ کام کریں گے جس سے ملک اور عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ ہوتی ہے سیاسی کام کی حقیقی نوعیت۔

اسی طرح کئی دیگر نوعیتوں کے کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان چار انواع کے کاموں کو ذہن میں رکھ کر اب پانچویں نوعیت کے کام پر غور کیجئے، اور وہ ہے انقلابی

کام — انقلاب یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر جو نظام قائم ہے اس کو جڑ سے اکھڑنا ہے، بنیادی تبدیلی لانی ہے اور پورے نقشے کو بدلنا ہے۔

گفت رومی ہر بنائے کہنہ کا باداں کنند
توی دانی اوّل آں بنیاد را ویراں کنند!

یہ انقلابی کام اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ رائج الوقت نظام کو جڑ اور بنیاد سے اکھڑ کر اس کی جگہ دوسرا نظام نہ لایا جائے۔

اب ان پانچ انواع کے کاموں کو ذہن میں بٹھا لیجئے: ۱۔ رفاہی کام، ۲۔ تبلیغی کام، ۳۔ تعلیمی، علمی اور تحقیقی کام، ۴۔ سیاسی کام، اور ۵۔ انقلابی کام — ان میں سے ہر ایک کے اپنے تقاضے اور اپنی connotations ہیں۔ چنانچہ ہر ایک کا نقشہ جدا بنے گا، ہر ایک کے لوازم جدا ہوں گے۔

اب آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ نبی اکرم ﷺ کا اسوۂ حسنہ ان پانچ کاموں میں سے کس کام سے مشابہت رکھتا ہے؟

کیا اس میں کوئی شک ہے کہ وہ انقلابی کام ہے؟ یعنی نظام کی تبدیلی اور وہ بھی جزوی نہیں، بلکہ پورے نظام کی تبدیلی۔ وہ صرف تبلیغی کام نہیں تھا، صرف علمی کام نہیں تھا، صرف سیاسی کام نہیں تھا، صرف رفاہی کام نہیں تھا — بلکہ اجتماعی پیمانے پر رفاہی کام تو ہمیں نبی اکرم ﷺ کی انقلابی جدوجہد کے درمیان نظر ہی نہیں آتے۔ نبی اکرم ﷺ کی زندگی میں اجرائے وحی سے قبل بالکل انفرادی سطح پر خدمتِ خلق اور رفاہ عامہ کا کام اپنے پورے عروج پر نظر آتا ہے، لیکن نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضور ﷺ کی پوری زندگی ایک انقلابی جدوجہد کا نقشہ پیش کرتی ہے — جزوی نہیں، بلکہ مکمل انقلابی جدوجہد — گویا ع

نظام کہنہ کے پاس بانو! یہ معرض انقلاب میں ہے!

سیرت النبی ﷺ کے موضوع پر اپنی متعدد تقاریر میں میں اس انقلابی جدوجہد کے نقشے کو اپنی امکانی حد تک بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اس موقع پر میں چاہوں گا

کہ اختصار کے ساتھ اس جدوجہد کے اہم خصائص اور اصول و مبادی آپ کے سامنے اس طرح پیش کروں کہ آپ ان کو ترتیب وار ذہن نشین کر لیں۔

آنحضور ﷺ کی انقلابی جدوجہد کے مراحل

اس انقلابی جدوجہد کے ضمن میں آپ کو سیرت مطہرہ میں سب سے اوّل اور نمایاں چیز یہ نظر آئے گی کہ یہ ساری جدوجہد خالص انسانی سطح (Human Level) پر کی گئی ہے۔ کسی بھی انقلاب میں جو مراحل آتے ہیں وہ سب کے سب انقلاب محمدیؐ میں بھی آئے۔ ہر انقلابی دعوت کو تین مراحل سے لازماً سابقہ پیش آتا ہے:

پہلا مرحلہ ہے ”دعوت و تربیت“۔ خالص دینی اصطلاحات کے اعتبار سے یہ بات اس طرح کہی جائے گی کہ ”دعوتِ ایمان اور تزکیہ“۔ یعنی لوگوں کو اللہ کی آیات سنانا اور قبول کرنے والوں کا تزکیہ کرنا۔ از روئے الفاظ قرآنی: ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمُ الْبَيِّنَاتِ وَيُزَكِّيْكُمْ﴾ (البقرة: ۱۵۱) عام دنیوی لحاظ سے اس کی تشریح یوں ہوگی کہ کوئی انقلابی فکر، کوئی نظریہ، کوئی فلسفہ اور کوئی نقطہ نظر ہوگا، اس کو پہلے پھیلا یا جائے گا۔ جو اس دعوت کو قبول کریں گے تو اس دعوت کے اعتبار سے پھر ان کی تربیت کی جائے گی۔ بقول علامہ اقبال مرحوم ۔

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو

پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زہار تو!

پختہ ہوئے بغیر کام نہیں چلے گا۔ البتہ واضح رہے کہ انقلابی کارکنوں کی تربیت دعوت کے لحاظ سے ہوگی۔ مثلاً جو لوگ کمیونزم کے نظریے کو قبول کر لیں گے ان کی تربیت کے لئے کوئی اور نظام ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اور اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات و احکام کے تابع رکھو۔ نہ اس میں یہ ہوگا کہ اپنی نظر اور دل کو پاک صاف رکھو۔ کھلی آزادی ہو گی کہ جس طرح چاہو اپنی تسکین ہوس کا سامان کرلو۔ جاؤ عیش کرو، شادی کا کیا سوال ہے اس کے بغیر بھی جنسی ضرورت کو کامریڈ مرد اور کامریڈ عورتیں مل جل کر پوری

کریں۔ ان کی تربیت میں طبقاتی نفرت و عداوت پیدا کی جائے گی۔ مزدور اور سرمایہ دار کا امتیاز اجاگر کر کے ان کو آپس میں لڑانے کی سبیل پیدا کی جائے گی۔ ان کو تخریب کاری کی ٹریننگ دی جائے گی۔ تربیت کا نظام ہر انقلابی دعوت میں ہوتا ہے لیکن اس کا حدود اور بوجہ مختلف ہوتا ہے اس کے صغریٰ کبریٰ اور متعلقات جدا ہوتے ہیں۔ وہ اس نقطہ نظر کے مطابق ہوں گے کہ اصل کام کیا کرنا ہے اور کون سا انقلاب لانا پیش نظر ہے۔ سوشلسٹ انقلاب برپا کرنا ہے تو اس کی تربیت کی نوعیت وہ کی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اسلامی انقلاب لانا ہے تو اس کی تربیت کی نوعیت دوسرے انقلابات کی تربیت کے معاملے میں بالکل جداگانہ نوعیت کی ہوگی۔ اس میں اللہ پر توحید کے التزام اور شرک سے اجتناب کے ساتھ ایمان لانا ہوگا۔ اس میں یوم آخرت پر اس کی کل جزئیات کے ساتھ ایمان لانا ہوگا۔ اس میں رسالت پر اطاعت و محبت کلی کے ساتھ ایمان لانا ہوگا۔ بہر حال ”دعوت اور تربیت“ ان دونوں الفاظ کو ایک جوڑے کی حیثیت سے بریکٹ کر لیجئے۔ نبی اکرم ﷺ نے بھی یہ دونوں کام کئے اور بھرپور طریقے پر کئے۔

دوسرا مرحلہ ہے ”تنظیم“۔ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے ”ہجرت“۔ یعنی آپس میں جڑو اور دوسروں سے کٹو۔ اگر کسی سے کٹو گے تو کسی سے جڑو گے بھی۔ جناب محمد رسول اللہ ﷺ سے جڑو گے تو ظاہر ہے کہ اپنے گھر والوں سے کٹو گے۔ سیدھی سادھی بات ہے اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ یہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں رشتے ساتھ چل سکیں۔ یہاں credit ہوگا تو debit بھی ہوگا۔ اگر کسی سے کٹنے کو تیار نہیں تو پھر کسی اور سے جڑ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ آپ ان دو الفاظ ”تنظیم“ اور ”ہجرت“ کو اپنے ذہن میں یکجا کر لیجئے۔

تیسرا مرحلہ ہے جہاد اور قتال۔ جہاد کو میں یہاں Passive Resistance کے معنی میں لے رہا ہوں۔ جدوجہد ہے دعوت و تبلیغ ہے، مشرکانہ عقائد پر تنقید ہے۔ اس کے رد عمل میں مشرکین کی طرف سے جو رستم ہے ایذا رسانی

ہے، تعدی ہے، مصائب ہیں۔ لیکن ابھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ حکم ہے کہ ماریں کھاؤ مگر مدافعت میں بھی اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے تو بھی برداشت کرو اور جھیلو۔ تمہیں تپتی ہوئی زمین پر اس حال میں لٹا دیا جائے کہ اوپر سے مکہ جیسے گرم علاقے کا سورج آگ برسا رہا ہو، پھر تمہارے سینے پر پتھر کی سل رکھ دی جائے، تمہاری ٹانگوں میں رسی باندھ کر کھینچا جائے، تو بھی جھیلو اور برداشت کرو، 'retaliate' نہیں کر سکتے۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ایسے حالات میں اگر آدمی 'desperate' ہو جائے، اپنی جان سے ناامید ہو کر مشتعل ہو جائے تو ایک آدمی دس کو مار کر مرے گا۔ لیکن نہیں! — کیا حضرت یاسر ؓ کسی کو نہ مار سکتے تھے جب ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی اہلیہ محترمہ سمیہ (رضی اللہ عنہا) کو ابو جہل نے اس طرح برچھی ماری کہ پشت کے پار ہو گئی! پھر وہ خود یعنی حضرت یاسر ؓ کس طرح مظلومانہ اور بہیمانہ طور پر شہید ہو گئے، لیکن اُف تک نہ کی۔ اس لئے کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس خاندان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بہت پہلے سے توڑے جا رہے تھے اور جب کسی ایسے موقع پر نبی اکرم ﷺ کا گزر ہوتا تو آپ فرماتے: 'اصْبِرُوا يَا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةُ' "اے یاسرؓ کے گھر والو! صبر کرو، تمہارا ٹھکانا جنت ہے۔" گویا انہیں شہادت اور جنت کی خوش خبری پیشگی دے دی گئی تھی۔ حضرت خباب بن ارت ؓ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ اوپر نگرانی کے لئے آدمی کھڑا ہوا ہے۔ حکم ہے جھیلو! پیٹھ کی چربی پکھلتی ہے اور آگ سرد پڑ جاتی ہے۔

پھر خود رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ اقدس پر کیا کچھ ستم روا نہیں رکھا گیا۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں جس سے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ کام رات کے اندھیرے میں کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صبح تاروں کی چھاؤں میں نماز کے لئے باہر نکلا کرتے تھے۔ آپ کے مکان میں گندگی پھینکنے کو معمول بنالیا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں کام کرنے والے کون ہوتے ہیں! — آپ کے پڑوسی اور رشتے میں آپ کے سگے چچا اور چچی یعنی ابولہب اور اُس کی بیوی اُمّ جمیل — چادر گردن

میں ڈال کر اسے اس طرح بل دیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کی آنکھیں اُبل پڑتی ہیں — سجدے کی حالت میں رحمۃ اللعالمین ﷺ کے مقدس کاندھوں پر اونٹ کی نجاست بھری اوجھری رکھ دی جاتی ہے۔ تمسخر، استہزاء، طعن و تشنیع اور فقرے چست کرنا روز کا معمول بن جاتا ہے۔ قلب مبارک پر جو بیتی ہوگی، وہ بیتی ہوگی، مومنین صادقین کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ ان کے پیارے اور محبوب رسول اللہ ﷺ پر کتنے مصائب ڈھائے اور ستم توڑے جا رہے ہیں! مگر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ آپ ﷺ کو حکم تھا کہ جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو — اور آپ ﷺ کی وساطت سے یہی حکم تمام اہل ایمان کے لئے تھا۔

اس سے اگلا مرحلہ قتال کا ہے۔ جب دعوت منظم ہو جاتی ہے اور یشرب کو دارالہجرۃ بننے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مدینۃ النبیؐ بن جاتا ہے اور مسلمان بالفعل ہجرت یعنی ترک وطن کر کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو ایک Base مہیا ہو جاتی ہے اور ایک چھوٹی سی شہری اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر قتال کا مرحلہ آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج میں بایں الفاظ قتال کی اجازت مل جاتی ہے:

﴿اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌۭ﴾

”اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے، کیونکہ

وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔“

سورۃ النساء میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ ﴿كُفُّواْ اَيْدِيَكُمْ﴾ ”اپنے ہاتھ بندھے رکھو“ تو کہتے تھے کہ ہمیں بھی جنگ کی اجازت ہونی چاہئے، ہم بھی لڑیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب جبکہ لڑائی کا حکم آ گیا ہے تو لڑائی بڑی دشوار معلوم ہوتی ہے۔ تو وہاں یہ الفاظ آئے ہیں کہ:

﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشِيَةً﴾ (آیت ۷۷)

”اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں ایک فریق ایسا بھی ہے کہ (جس کا دل ڈول رہا ہے اور) وہ انسانوں سے اس طرح ڈر رہا ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنا

چاہئے، بلکہ کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔

کسی انقلابی دعوت کے مذکورہ بالا تین مراحل ہوتے ہیں۔ مرحلے تین ہیں لیکن الفاظ چھ ہیں۔ گویا ہر مرحلے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے دعوت و تربیت۔ دوسرا مرحلہ ہے تنظیم و ہجرت اور تیسرا اور آخری مرحلہ ہے جہاد و قتال۔ ان مراحل سے گزرے بغیر دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں آیا ہے۔ عیسائی طرز کی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ تبلیغ کا کام آپ بھی کیجئے، کرتے چلے جائیے۔ اس سے اگلا مرحلہ نہیں آئے گا۔ وہی کام نسلاً بعد نسل ہوتا رہے گا۔ لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کا کام اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نہ رفاہی کام ہے، نہ تبلیغی کام، نہ تعلیمی و علمی کام۔ یہ سارے کام اس انقلابی کام میں جزو کی حیثیت سے تو شامل ہیں، لیکن کل کام خالصتاً انقلابی کام کے مشابہ ہے۔ پھر یہ انقلابی جدوجہد مکمل اور بھرپور انقلابی جدوجہد ہے۔ نیز یہ پوری انقلابی جدوجہد انسانی سطح (Human Level) پر ہوئی ہے۔

اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری

تہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار!

تین سال کی قید شعب بنی ہاشم ہے۔ جس میں ایسا وقت بھی آیا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ گھاٹی کی جھاڑیوں کے پتے سب کے سب کھائے گئے تھے اور بھوک اور پیاس کے مارے بنی ہاشم کے بچوں کی زبانیں خشک ہو گئی تھیں، جن کو تر رکھنے کے لئے سوکھے چمڑے ابال ابال کر ان کے حلق میں بوندیں ٹپکائی جاتی تھیں۔ بنی ہاشم کا پورا قبیلہ بنی اکرم ﷺ کے ساتھ ہی اس گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا۔ اور رع ”رسوا سر بازار“ آں شوخ ستمگارے“ کا نقشہ دیکھنا ہو تو وہ یوم طائف دیکھ لیجئے کہ جہاں ایک دن میں وہ کچھ بیت گیا جو مکہ میں دس سال میں نہیں بیٹا تھا۔ طائف کے سرداروں نے دعوت حق اور دعوت توحید کو حقارت اور استہزاء کے انداز میں ٹھکرا دیا اور آپ ﷺ سے جو کچھ انہوں نے کہا اس کو سننے کے لئے بھی بڑے جگرے کی ضرورت ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔ ایک سردار نے کہا کہ ”اللہ کو تم جیسے مفلس و قلاش کے سوار سول بنانے کے لئے کوئی اور نہیں ملا؟ اس طرح تو وہ گویا خود کعبے کے غلاف کو چاک کر رہا ہے۔“

ایک سردار نے کہا کہ ”میں تم سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں، اس لئے کہ اگر تم سچے ہو اور واقعاً رسول ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں کہیں تو ہین کا مرتکب ہو جاؤں اور عذاب الہی کا نوالہ بن جاؤں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو کسی جھوٹے سے کلام کرنا میری شان کے خلاف ہے۔“ ایسے ہی اور جملے ان سرداروں میں سے ہر ایک نے کہے۔ پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جب نبی اکرم ﷺ بظاہر احوال مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو کچھ غنڈوں کو اشارہ کر دیا۔ اوباش لوگ آپ ﷺ کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر وہ نقشہ جما ہے کہ جس پر آسمان وزمین لرز گئے ہوں تو کوئی تعجب نہیں۔ ان اوباشوں نے محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین ﷺ پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تالیاں پٹنی جا رہی ہیں۔ حضور ﷺ کا جسد اطہر لہو لہان ہو گیا ہے۔ نعلین شریف خون سے بھر گئی ہیں اور پیر جم گئے ہیں۔ ایک موقع پر آپ ﷺ ضعف کے مارے ذرا بیٹھ گئے ہیں تو دو غنڈے آگے بڑھتے ہیں اور بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلو۔ رسول اللہ ﷺ پر ذاتی اعتبار سے اعتلاء اور امتحان کا یہ نقطہ عروج (Climax) ہے۔ شہر سے باہر آ کر آپ ﷺ ایک پتھر سے ٹیک لگا کر تشریف رکھتے ہیں اور اس موقع پر وہ دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے کہ جس کو پڑھتے، سنتے اور سناتے وقت کلیجہ شق ہوتا ہے:

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَقَلَّةَ حِيَلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلٰى النَّاسِ
 ”اے اللہ! کہاں جاؤں کہاں فریاد کروں تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی اور اپنے وسائل و ذرائع کی کمی کی۔ اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی۔“

اِلٰى مَنْ تَكَلِّبْنِيْ؟ اِلٰى بَعِيْدٍ يَّجْهَمُنِيْ اَوْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَكَتْ اَمْرِيْ؟
 ”اے اللہ! تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو نے میرا معاملہ دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو چاہیں میرے ساتھ کر گزریں؟“

اِنْ لَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا اَهْلِيْ!

”پروردگار! اگر تیری رضا یہی ہے اور اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں“

مجھے اس تشدد کی کوئی پروا نہیں ہے۔“ (ع سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے!)
 اَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ
 ”اے رب! میں تیرے روئے نور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے
 ظلمات بھی منور ہو جاتے ہیں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یومِ اُحد کے بعد نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا تھا
 کہ ”یا رسول اللہ! کیا اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟“ تو آپ
 نے جواب میں فرمایا تھا: ”ہاں! یومِ طائف میری زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن
 تھا۔“ یہ تمام مصائب و مشکلات کے ادوار نبی اکرم ﷺ پر بھی آئے اور صحابہ کرام
 پر بھی۔ اس میں ایک نکتے کی بات ہے، اس پر غور کیجئے۔ وہ یہ کہ ہمارا صغریٰ کبریٰ
 یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ سید ولد آدم اور محبوب رب العالمین ہیں۔ دوسری
 طرف آپ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو اپنی انقلابی جدوجہد میں بدترین مصائب و
 مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دونوں کو جوڑیئے۔ کیا اللہ اس پر قادر نہ تھا کہ انقلاب
 بھی آجاتا اور محمد ﷺ کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھتا؟ یہ ہو سکتا تھا، لیکن ہوا نہیں!
 سوچئے کیوں نہیں ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو مجھ پر اور آپ پر
 حجت قائم نہ ہوتی۔ انقلاب صرف عرب میں لانا مقصود نہیں تھا،
 اسے پوری دنیا میں لانا تھا اور وہ انسانوں کے ہاتھوں آتا تھا۔
 معجزے تو رسولوں کے لئے ہیں، عام انسانوں کے لئے تو نہیں
 ہیں۔ آگے جو کام کرنا تھا، اس کے لئے اُسوہ کیسے بننا اگر محمد
 رسول اللہ ﷺ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوتی؟

اس لفظ اُسوہ کو یہاں سمجھئے۔ اللہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کا حکم تو
 یہی تھا کہ ”اے محمد! جھیلو برداشت کرو“۔ اللہ کی شان بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس
 لئے صرف بطور تفہیم بہت ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے احساسات پر

قیاس کریں تو کیا بنتی ہوگی اللہ پر! جب طائف میں اس کا محبوب پتھروں کی زد میں تھا۔ جب تالیاں پٹ رہی تھیں۔ لیکن اُس کا فیصلہ یہی تھا کہ اے محمد! صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو۔ وہی بات جو آنجناب ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ آل یاسر پر ظلم و ستم کے واقعے کے دوران ذکر ہوا۔ اسی طرح کئی دور میں مصائب و شدائد ایدہ ارسائی، جو روتعدی اور طنز و استہزاء کے مختلف مواقع پر رسول اللہ ﷺ کو بھی وحی الہی کے ذریعے یہ ہدایات مل رہی ہیں کہ: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ — ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ — ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ — مختلف اسالیب سے صبر کی ہدایت اور تلقین ہو رہی ہے: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ ”جیسے ہمارے اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا ہے ویسے آپ بھی صبر کیجئے۔“ — ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ ”صبر کیجئے اور آپ کا سہارا بس اللہ ہی ہے۔“ یعنی صبر کے لئے بھی کوئی سہارا چاہئے تو آپ کا سہارا ہم خود ہیں۔ ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ﴾ ”پس صبر کیجئے اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور کہیں مچھلی والے کی طرح جلدی نہ کر لیجئے گا۔“ — ﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ”اور صبر کیجئے اللہ محسنین یعنی خوب کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کو جاننے اور سمجھنے۔ یہ اس لئے ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس ﷺ کو ہمارے لئے اسوہ بننا تھا۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آپ کی ذات گرامی ہمارے لئے اسوہ کیسے بنتی! — یہ مجھ پر حجت ہے، آپ پر حجت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے جو کچھ کیا، وہ خالص انسانی سطح (Human Level) پر کیا ہے، سارے دکھ اٹھا کر کیا ہے، فاقے جھیل کر کیا ہے، پتھراؤ برداشت کر کے کیا ہے، قید و بند کی تکالیف اٹھا کر کیا ہے، اپنے دندان مبارک شہید کروا کر کیا ہے، اپنے عزیزوں اور جاں نثاروں کے لاشے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیا ہے، پیٹ پر ایک نہیں دو دو پتھر باندھ کر کیا ہے۔ یہ سارے مصائب جھیلے ہیں، تب انقلاب پھا ہوا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ کا سب سے زیادہ نمایاں اسوہ کیا ہوا؟ یہ ساری گفتگو ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي

رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ کے تحت ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے پہلا اُسوہ تو یہ ہوا کہ بحیثیت مجموعی نبی اکرم ﷺ کی جدوجہد خالصتاً انقلابی جدوجہد کے مشابہ ہے۔ جبکہ دوسرا اُسوہ یہ ہے کہ یہ ساری جدوجہد انسانی سطح (Human Level) پر قدم بقدم مصائب و تکالیف، جو روتعدی اور ظلم و ستم جھیل کر ہوئی ہے۔

نصرت الہی کا ظہور

اس موقع پر مبادا کوئی اشکال پیدا ہو جائے یا مغالطہ لاحق ہو جائے، لہذا عرض کر دوں کہ اس میں شک نہیں کہ اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید بھی آئی ہے۔ اور اس نصرت و تائید کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی!

لیکن یہ نصرت و تائید کب آئی ہے؟ یہ اُس وقت آئی ہے جب مؤمنین صادقین جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب کر گزرے۔ اس سے پہلے نصرت الہی نہیں آیا کرتی۔ اس نصرت کی لازمی شرط یہ ہے کہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (محمد: ۷) ”اے ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔“ غزوہ بدر کے موقع پر جنگ سے ایک رات قبل نبی اکرم ﷺ نے دعا فرمائی تھی کہ ”اے اللہ! میں نے پندرہ برس کی کمائی لا کر میدان میں ڈال دی ہے۔ اگر کل یہ شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا“ اس لئے کہ میں آخری رسول ہوں اور میری پندرہ برس کی کمائی یہ ہے کہ جو دین کی سر بلندی کے لئے میں نے میدان میں لا ڈالی ہے۔“ چنانچہ بدر کے معرکہ میں اللہ کی نصرت آئی اور ۳۱۳ بے سرو سامان مؤمنین صادقین کے ہاتھوں کیل کانٹے سے لیس ایک ہزار لشکر کو شکست نصیب ہوئی۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ فوج فوج کر اور تحفظ کا خیال رکھ رکھ کر اور اپنی جیبوں کو سکینز سکیز کر رکھنے کے ساتھ ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ کی تائید و نصرت ہمیں حاصل ہو جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اپنے حلوے مانڈے میں ہم کوئی کمی کرنے کے لئے

آمادہ نہیں، کاروبار میں سود شامل ہے تو اس کو چھوڑنے کے لئے ہم تیار نہیں، کیونکہ اس طرح تو کاروبار سمٹ اور سکڑ جائے گا۔ دین کے کام کے لئے وقت لگائیں تو پھر ہمارا یہ معیار اور status کیسے برقرار رہے گا! ہم توقع بچ کر آرام سے گھروں میں بیٹھے رہیں اور یہ چاہیں کہ اللہ اپنی نصرت و تائید لئے ہمارے پیچھے پیچھے آئے کہ لیجئے میری نصرت و تائید قبول فرمالیجئے، تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ مع ایں خیال است و محال است و جنوں! یہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ محبوب رب العالمین ﷺ اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ نہیں ہوا تو ہمارے سر پر کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا! ہوتا تو نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ہوتا۔ اس معاملے میں استثناء (exception) اگر ہوتا تو اس قاعدہ کلیہ سے مستثنیٰ آپ ﷺ ہی ہو سکتے تھے۔

نصرت و تائید کے ضمن میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ یوم طائف کے موقع پر نبی اکرم ﷺ نے جو دعا کی تھی اس کے بارے میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مع اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ فوراً ملک الجبال یعنی وہ فرشتہ جو پہاڑوں کی دیکھ بھال کے لئے مامور ہے، حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ ”حضور! اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین وادی میں طائف کا شہر واقع ہے تاکہ اس کے رہنے والے پس کر سرمہ بن جائیں“۔ اس پر رحمۃ اللعالمین ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”میں لوگوں کے عذاب کے لئے نہیں بھیجا گیا۔ اگرچہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے لیکن کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائے!“۔ دیکھ لیجئے کہ جس موقع پر غیبی نصرت بھیجی گئی وہ کون سا موقع تھا؟ یہ وہ موقع تھا کہ جس سے سخت دن خود حضور ﷺ کے بقول آپ کی زندگی میں کوئی اور نہیں گزرا۔ اس سے پہلے بھی خفی اور غیبی امداد نصرت ہوئی ہے۔ لیکن نصرت الہی کا اصل ظہور ہوتا ہے یوم طائف کے بعد۔ چنانچہ فوری طور پر تو ملک الجبال کی حاضری ہے۔ لیکن اب ٹھنڈی ہوائیں یشب کی طرف

سے آنے لگیں۔ آپ ﷺ تو مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے، لیکن نصرت و حکمتِ الہی نے مدینہ منورہ کی طرف سے کھڑکی کھول دی۔ یوم طائف کے سلسلہ میں مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے اپنی کتاب ”النبی الخاتم ﷺ“ میں بہت ہی عمدہ نکتہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”یوم طائف نبی اکرم ﷺ کی زندگی کا Turning Pionت تھا۔ اُس دن تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیؐ کو دشمن کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جس طرح چاہو ہمارے رسولؐ کے صبر کا امتحان لے لو، جس طرح چاہو اُن کی استقامت کو جانچ پرکھ لو، ہمارے رسولؐ کی سیرت و کردار کو خوب ٹھونک بجا کر دیکھ لو۔ اُس دن کے بعد نبی اکرم ﷺ کے لئے خصوصی نصرت اور تائید کا ظہور شروع ہوتا ہے۔“

آنحضور ﷺ کی اجتماعی جدوجہد میں قرآن کا مقام

اب میں سیرتِ مطہرہ اور خاص طور سے اس اسوۂ حسنہ کے ان تین مراحل کے اعتبار سے ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسوۂ حسنہ کے ضمن میں دو باتیں بحیثیت مجموعی بیان کی ہیں کہ محض آرزو یا مرثیہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دین کا دل میں درد ہے تو ہمیں اسوۂ حسنہ کے مطابق انقلابی جدوجہد کرنا ہوگی۔ ہمیں مرثیہ پڑھنا اور رونا بہت آتا ہے۔ لیکن اگر یہ رونا نبی اکرم ﷺ کے اجتماعی اسوۂ حسنہ کے ساتھ ہو تو یہ سونا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو یہ ٹسوے ہیں، جو عورتیں بہایا کرتی ہیں، جن کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

اب ذرا ان تین اجزاء کو لیجئے، جن کو میں نے دو دو لفظوں کے جوڑوں کے ساتھ تین مراحل کے عنوانات کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔

سب سے پہلی بات یہ کہ ”دعوت و تربیت“ کے ضمن میں نبی اکرم ﷺ کا اسوۂ حسنہ یہ ہے کہ ان دونوں کاموں کا مرکز، مبنی، مدار اور محور قرآن اور صرف قرآن رہا ہے۔ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دو قرآن کے ذریعے۔ تذکیر کرو قرآن کے ذریعے۔ انذار کرو قرآن کے

ذریعے — تبشیر کرو قرآن کے ذریعے — نصیحت اور موعظت کرو قرآن کے ذریعے — بحث و مباحثہ اور جدال و مجاہدہ کرو اس قرآن کے ذریعے — تبلیغ کرو قرآن کی — دعوت کی مختلف سطحوں کے لئے یہی الفاظ آتے ہیں۔

اب ذرا ان الفاظ کے مطابق وہ ہدایات الہی سنئے جو قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہیں — فرمایا: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ (ق: ۴۵) ”پس یاد دہانی کرو بذریعہ قرآن ہر اس شخص کو جو میری پکڑ اور سزا سے ڈرتا ہو۔“ ﴿وَأَوْحِىَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (الانعام: ۱۹) ”اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی خبردار کر دوں اور اُن کو بھی جن کو یہ (قرآن) پہنچے“ — ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا﴾ (مریم: ۹۷) ”پس (اے نبی!) ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں اس لئے آسان بنایا ہے کہ آپ اس کے ذریعے خدا ترسوں کو بشارت پہنچا دیں اور جھگڑالو قوم کو اس کے بُرے انجام سے آگاہ اور خبردار کر دیں“ — اس آیت میں خاص بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ لُتُبَشِّرَ کے ساتھ بھی ”بہ“ اور تُنذِرَ کے ساتھ بھی ”بہ“ آیا ہے — یعنی دونوں کام بشارت و انداز اسی کتاب ”قرآن“ کے ذریعے ہوں گے — مزید فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ﴾ (المائدہ: ۶۷) ”اے ہمارے رسول! پہنچائیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے“ — تبلیغ کس کی؟ قرآن کی! ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (بنی اسرائیل: ۹) ”بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے“ — بشارت دینے والا کون؟ قرآن! — اس انداز اور تبشیر بالقرآن کا ذکر سورۃ الکہف کے آغاز ہی میں بڑے مہتمم بالشان انداز میں ہوا۔ فرمایا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قِيمًا

لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿١٢٥﴾

”شکر اور تعریف کے لائق ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی بالکل سیدھی اور ہموار و استوار تاکہ وہ لوگوں کو اپنی جانب سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں اس بات کی خوشخبری سنا دے کہ ان کے لئے بہت اچھا اجر ہے۔“

میں نے جو آیات آپ کو سنائیں ان سب کا حاصل یہ نکلا کہ:
دعوت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا مرکز و محور اور مبنی و مدار صرف اور صرف قرآن ہے۔ انداز ہو یا تبشیر، تبلیغ ہو یا تذکیر، مباحثہ ہو یا مجادلہ، موعظہ ہو یا نصیحت، یہ تمام کام صرف قرآن مجید ہی کے ذریعے سرانجام دیئے جائیں گے۔

”دعوت“ کا لفظ ہمارے دین کی غالباً سب سے جامع اصطلاح ہے جس کے لئے سورۃ النحل کی آیت ۱۲۵ سے استشہاد کیا جاسکتا ہے جس میں دعوت کے ضمن میں یہ جامع و مانع ہدایت دی گئی ہے کہ: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ﴾ ”(اے نبی!) دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ و مجادلہ کرو اس طور سے جو نہایت ہی عمدہ ہو۔“ یہ ہے اسوہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا — سیرت مطہرہ میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ کہیں نبی اکرم ﷺ نے طویل تقریر و خطاب فرمایا ہو۔ جہاں تشریف لے گئے تو یہی فرمایا کہ ”لوگو! میرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک کلام نازل ہوا ہے اسے سن لو!“ — معلوم ہوا کہ فلاں وادی میں کوئی قافلہ آ کر اتر ا ہے تو وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا تو یہ فرمایا کہ ”لوگو! میرے پاس اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے وہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں“۔ مجمعوں میں آپ قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ ہمیں تو قرآن کا ترجمہ کر کے اس کا مطلب اور مفہوم سمجھانا پڑتا

ہے جبکہ وہاں معاملہ یہ تھا کہ ازولِ خیزد برؤل ریزد۔ وہاں تو حال یہ تھا کہ نبی اکرم ﷺ کی زبانِ مبارک سے قرآن سنا اور سعید روح کے قلب و ذہن اور رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن اور محض قرآن سن کر مشرف باسلام ہوئے۔ عمر بن الخطاب کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے بنایا؟ قرآن نے! یہ سورہ طہ کی معجز نمائی تھی جس نے عمر کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ ع دگرگوں کرد تقدیر عمر را!

ابوذر غفاریؓ جو ذہنی کا پیشہ رکھنے والے ایک قبیلے کے فرد تھے، انہیں اس مقام تک کس نے پہنچایا کہ ع ”رہزنان از حفظ اور بہر شند!“ جن کے متعلق نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ ”جس نے زہد عیسیٰ علیہ السلام دیکھا ہو تو وہ میرے ساتھی ابوذرؓ کو دیکھ لے!“ لبیدؓ شعرائے سبعہ معلقہ کے سلسلے کے آخری شاعر ہیں، ان کے ایک شعر پر سوقی عکاظ میں تمام شعرائے وقت نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ وہ ایمان لے آئے تو قرآن کے ذریعے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اب شعر نہیں کہتے؟ تو جواب ملا: أَبْعَدُ الْقُرْآن؟ یعنی قرآن کے نزول کے بعد میری کیا مجال کہ میں شاعری کے میدان میں طبع آزمائی کروں۔ طفیلؓ دوسی یمن کے رہنے والے قادر الکلام شاعر تھے۔ جب مکہ آئے تو قریش کے بہکانے پر کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مبادا کانوں میں کلام اللہ پڑ جائے۔ لیکن ایک دن خود ہی رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن سننے کی فرمائش کرتے ہیں اور جیسے ہی کچھ حصہ سنتے ہیں، بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، بے شک یہ وحی الہی ہے۔ اور اُسی وقت مسلمان ہو جاتے ہیں۔ الغرض اس کتاب ہدایت کے طفیل، جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو انہی تھے، ان پڑھ تھے وہ دنیا کے لئے معلم بن گئے، جو زانی و شرابی تھے وہ عصمتوں کے محافظ اور مکارم اخلاق کے علمبردار بن گئے۔ یہ سب کچھ قرآن کی معجز نمائی تھی۔

میری اس گفتگو کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ دعوت و انقلاب نبویؐ کا اساسی منہج عمل پورے کا پورا قرآن مجید کے گرد گھومتا ہے۔ یا سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ نبی اکرم

ﷺ کا آلہ انقلاب ہے قرآن حکیم! اس بات کو مولانا حالی مرحوم نے تو نہایت سادہ اور سلیس الفاظ میں یوں بیان کیا کہ۔

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا!
وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی!
اور علامہ اقبال مرحوم نے اسی بات کو یوں الفاظ کا جامہ پہنایا۔

در شبتانِ حرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید!
پھر علامہ مرحوم نے حد درجہ بے شکوہ الفاظ میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے کہ:

گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن!
آں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لایزال است و قدیم
فاش گویم آنچه در دل مضمر است این کتابے نیست چیزے دیگر است!
مثل حق پناہاں وہم پیدا است این زندہ و پائندہ و گویا است این!
چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود!

اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی دعوت اس قرآن سے پرے پرے دی گئی ہو قرآن کو Bypass کر کے دی گئی ہو قرآن کے بجائے کسی شخصیت کے لٹریچر کے بل پر چل رہی ہو کسی اور کی تصانیف پر چل رہی ہو وطنیت و قومیت کے نام پر چل رہی ہو تو وہ دعوت اُسوۂ رسول ﷺ سے ہٹی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا۔ اُسوۂ رسول تو یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ، انذار و تبشیر، تلقین و نصیحت، ان سب کا مبنی، مدار اور مرکز و محور صرف اور صرف قرآن ہوگا۔

تربیت و تزکیہ کا مسنون ذریعہ۔ قرآن حکیم

اب آئیے چوتھی بات کی طرف۔ وہ ہے تربیت۔ یہ معاملہ اس اعتبار سے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ تربیت اور تزکیہ نفس کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید اس کے لئے تو یہ قرآن مفید ہے ہی نہیں، کتاب اللہ اس کام کے لئے مؤثر ہی

نہیں ہے لہذا ذکر کے کچھ اور طریقے ایجاد کرنے پڑیں گے تربیت کا کوئی دوسرا نظام بنانا پڑے گا۔ گویا نبی اکرم ﷺ کا اسوہ اس کے لئے مکمل رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آنحضور ﷺ کی شخصیت کا جو اثر ہوتا تھا وہ اب ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ ﷺ کا وجود اقدس ہمارے درمیان موجود نہیں۔ تصوف کے حلقوں میں جو دیانت دار اور خدا ترس لوگ ہیں وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تربیت تزکیہ اور سلوک کے جو طریقے رائج ہیں وہ مسنون بہر حال نہیں ہیں۔ دیانت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس کو تسلیم کریں۔ ضربیں لگانے کے طریقے کو مسنون ٹھہرانے کے لئے کہاں سے دلیل لائیں گے؟ یہ بات نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے اور نہ ہی کسی تابعی سے۔ جو حضرات اس کے قائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ عذر و معذرت یا Plea لاتے ہیں کہ ان طریقوں کو انہوں نے اپنے تجربات میں مفید پایا ہے۔ ٹھیک ہے مجھے اس سے انکار نہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ یہ طریقے مفید ہوں۔ لیکن یہ ماننے اور اس کا اعلان بھی کیجئے کہ یہ طریقے مسنون نہیں ہیں۔ یہ طریقے اسوہ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ کیا ایسے حضرات کا یہ خیال ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے تزکیہ نہیں کیا؟ قرآن حکیم میں تین مقامات پر تلاوت کے بعد تزکیہ ہی کا ذکر آتا ہے۔ يَتْلُو عَلَيْهِمُ اللّٰهُ وَيُزَكِّيهِمْ۔

اس تزکیہ کا ذریعہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا مدار اور انذار و تبشیر کا مرکز و محور تو قرآن ہے اور تذکیر و نصیحت کا مہینہ بھی قرآن ہی ہے اس بات کو ہم نے قرآن کی آیات ہی سے سمجھ لیا۔ اس کے سمجھنے کا معاملہ آسان ہے البتہ تزکیہ کا معاملہ تھوڑا سا باریک ہے۔ تزکیہ و تربیت کے لئے بھی ہمیں ہر حال میں قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آئیے اس بات کو قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یونس (آیت ۵۷) میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

الصُّدُورِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٦﴾

”اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔“

چنانچہ دل کے تمام امراض دینیہ و اخلاقیہ کے لئے شفاء یہ قرآن مجید ہے۔ ذکر یہ قرآن ہے: ﴿اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَٰخٰفِضُوْنَ﴾ (الحجر) جو اس ذکر کو Bypass کرے گا اس کے متعلق کم سے کم یہ بات کہی جائے گی کہ وہ غیر مسنون طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ امراض قلبیہ و صدریہ کا علاج جو اس سے علیحدہ کیا جائے گا وہ اسوۂ رسول ﷺ نہیں ہوگا۔ اپنی جگہ موثر ہوا کرے۔ اسوۂ رسول کے نقشے سے وہ ہٹا ہوا ہے۔

دیکھئے ہمارے ہاں ایک ہے ”وعظ“۔ آج یہ وعظ ہمارے ہاں گالی بن گیا ہے۔ لوگ پھبتی چست کرتے ہیں کہ لوجی وعظ کر رہے ہیں۔ گویا بہت گھٹیا سی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ ہر دور کی ایک چھاپ ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ایسے وعظ ہوا کرتے تھے جو بہت موثر ہوتے تھے۔ سامعین ان سے اپنے قلوب میں گداز اور ایک روشنی محسوس کرتے تھے ان کے جذبات کو جلا ملتی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں میری یادداشت کے مطابق جو ”وعظ“ ہوا کرتے تھے ان میں بھی قرآن نہیں ہوتا تھا (الا ماشاء اللہ) اکثر وعظ ”مثنوی مولوی معنوی“ کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اس کی بھی ایک تاثیر تھی اس سے انکار نہیں۔ اکثر ہوتا یہی تھا کہ ایک خاص ترنم آمیز لہجے میں مثنوی کو پڑھا جاتا تھا۔ میرے ہوش کے زمانے میں اکثر وعظوں کی یہی نوعیت ہوتی تھی جو میں نے خود سنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موعظہ حسنہ اور نصیحت یہ قرآن ہی ہے۔ دلوں میں اترنے والی چیز یہ قرآن ہے جذبات کو جلا بخشنے والی چیز یہ قرآن ہے۔

علامہ اقبال مرحوم نے اپنے اشعار میں بہت سے قرآنی حقائق کی نہایت عمدہ اور اعلیٰ و ارفع ترجمانی اور وضاحت کی ہے۔ چنانچہ روایتی واعظوں کے متعلق وہ کہتے ہیں ع ”معنی او پست و حرف او بلند“ یعنی الفاظ بڑے بھاری بھر کم اور معنی تلاش کرو تو

ہیں ہی نہیں۔ دھواں دھار بات ہے لیکن معنی سے بالکل خالی۔ علامہ مزید کہتے ہیں۔

از خطیب و دیلمی گفتار او

با ضعیف و شاذ و مرسل کار او

یعنی اپنے وعظوں کے لئے حدیث لائیں گے تو کوئی بہت ہی ضعیف یا شاذ حدیث لائیں گے۔ واعظوں کی یہ بڑی کمزوری شمار کی گئی ہے کہ ان کے وعظ میں اکثر و بیشتر کمزور و ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں۔ امام غزالیؒ اس سے نہ بچ سکے۔ ”احیاء العلوم“ جیسی کتاب بھی اس سے مبرا نہیں۔ وہ کسی موضوع پر سات آٹھ صحیح حدیثیں درج کرنے کے بعد دو تین ضعیف حدیثیں بھی شامل کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا! شاید ان کا جی بھرتا نہیں تھا اور وہ چاہتے تھے کہ دو تین دلیلیں اور دے دی جائیں۔ حالانکہ ایک بات صحیح حدیث سے ثابت ہو جاتی ہو تو پھر اس کے لئے ضعیف احادیث سے استدلال کی کیا ضرورت ہے! ہمارے ہاں جو عام واعظین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ساری گفتگو اور وعظ کا مرکز و محور صرف ضعیف احادیث ہوں گی۔ ”إلا ما شاء الله۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے ہمارے واعظین کو اعتناء نہیں ہے تو وہ یہ قرآن ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے اپنے والد مرحوم کے یہ حد درجہ سادہ مگر پرتاثیر اشعار حواشی ترجمہ قرآن میں درج کئے ہیں۔

سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو

کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے

آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی

پارہ جس کے لحن سے طور ہڈی ہونے کو ہے

حیف گر تاخیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو

کوہ جس سے خاشعاً مُتَصَدِّعاً ہونے کو ہے!

میں کہا کرتا ہوں کہ ایک محفل سماع جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی بھی ہوتی تھی، لیکن اس میں کیا سنا جاتا تھا؟ قرآن۔ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾

(الاعراف: ۲۰۴) ”اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔“ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائش کر کے قرآن کریم سننا چاہا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضورؐ آپ کو سناؤں! آپؐ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سناؤ مجھے دوسروں سے سن کر حفظ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی اور جب اکتالیسویں آیت پر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حَسْبُكَ حَسْبُكَ ”بس کرو، بس کرو!“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے جب حضرت عبداللہ نے یہ آیت پڑھی: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ ”پس سوچو کہ اُس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر (اے محمدؐ) آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔“ یہ ہے سماع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا!

وعظ کا مقصد کیا ہے؟ جذبات کے اندر ایک حرارت پیدا کرنا — کیا یہ حرارت قرآن سے پیدا نہیں ہوتی؟ گویا تزکیہ نفس کے لئے تو غالباً یہ دنیا کی ناکام ترین کتاب سمجھی گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ نہایت افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ ناقدری اس کو چے میں آ کر ہوئی ہے۔ اس کا مرثیہ بھی اقبال نے کہا ہے۔

صوفی پشینہ پوشِ حال مست

از شرابِ نغمہِ قوال مست!

آتش از شعرِ عراقی در دلش

در نمی سازد بقرآن محفلش!

عراقی، جامی یا رومی کا شعر سنیں گے تو وجد میں آجائیں گے، لیکن قرآن سنیں گے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، بلکہ قرآن ان کی محفلوں میں جگہ ہی نہیں پاتا۔ حالانکہ اگر جذبات کی جلا ان میں حرارت اور سوز و گداز اور کیف و سرور کی کیفیات مطلوب ہوں تو اس مقصد

کے لئے بھی یہ قرآن ہے جو جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر اُترا۔ ان کے لئے بھی سب سے بڑا منبع و سرچشمہ قرآن مجید ہی ہے۔

اسوۂ حسنہ کے ضمن میں اب تک قدرے تفصیل کے ساتھ میں نے جو اسوۂ گنوائے ہیں، انہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پہلا اسوۂ ہے دعوت و تبلیغ، انداز و تہذیب اور موعظہ و تذکیر، ان سب کو جمع کر لیجئے، ان سب کا مرکز و محور اور معنی و مدار ہے قرآن۔ دوسرا اسوۂ ہے تزکیہ و تربیت، اس کی اساس، جڑ اور بنیاد بھی قرآن ہی ہے۔ ذکر قرآن سے — محفل سماع قرآن سے — وعظ قرآن سے — تطہیر فکر قرآن سے ہوگی، اور فکر کی تطہیر ہوگی تو اعمال خود بخود درست ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ انسانی شخصیت فکر و عمل کا مجموعہ ہے اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، بایں معنی کہ ”گندم از گندم بروید، جوز جو“ کے مصداق غلط فکر، غلط عمل ہی کو جنم دے سکتا ہے اور صحیح عمل کے لئے صحیح فکر ناگزیر ہے۔ گویا اگر کسی انسان کی فکر کی تطہیر ہو جائے اور غلط افکار و نظریات اور فاسد خیالات اس کے قلب و ذہن سے پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑتے چلے جائیں تو اعمال صالحہ اور اخلاقی حسنہ کے برگ و بار بلا تکلف از خود نمایاں ہو جائیں گے۔ اسی عمل (Phenomenon) کو قرآن حکیم ”يُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ“ بھی قرار دیتا ہے اور يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ بھی — اور یہی ربط و تعلق ہے اس میں کہ تلاوت آیات کے مصلیٰ بعد تزکیہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے: يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ — واللہ اعلم!

تنظیم کے لئے اسوۂ رسولؐ سے رہنمائی

اب آئیے دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی تنظیم و ہجرت — تنظیم کے ضمن میں جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا کیا اسوۂ رہا ہے! اب اس مسئلہ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تنظیم کے بغیر کوئی بھی اجتماعی کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ آپ کو لوگوں کی جیبیں کاٹنی ہوں تو بھی ایک تنظیم قائم کرنی پڑتی ہے۔ گرہ کٹوں کے بھی گروہ

(Gangs) ہوتے ہیں۔ ذاکہ ڈالنا ہو تو گینگ بنانا ہوگا۔ سوشلزم لانا ہو تو آپ کو تنظیم بنانی ہوگی۔ اور اگر اسلام کے لئے کوئی کام کرنا ہے تو بھی تنظیم سے مفر نہیں ہے۔ حضرت عمر ؓ کا قول ہے: لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ۔ یعنی جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔ اور نبی اکرم ﷺ کا تو حکم ہے کہ:

((أَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))

”(مسلمانو!) میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں: (i) جماعت کا، (ii) سننے کا، (iii) اطاعت کرنے کا، (iv) ہجرت کا، اور (v) اللہ کے راستے میں جہاد کا۔“

ہمارا آج کا مزاج اس سے کافی دور چلا گیا ہے۔ بڑے بڑے اہل دانش و بینش اور صاحب علم و فضل کہتے ہیں ”اجی جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ہم بھی کر ہی رہے ہیں، نماز روزہ تو ہو ہی رہا ہے، کسی کی کوئی خدمت بھی کر دی جاتی ہے۔“ اگر واقعی کوئی کام کرنا ہے، اگر اسوۂ محمدی ؐ پیش نظر ہے اور انقلاب محمدی ؐ کو دنیا میں دوبارہ لانے کی سعی و جہد کرنی ہے تب تنظیم سے رنگاری نہیں ہو سکتی، تنظیم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ آج کے دور کا سب سے کٹھن کام یہی ہے۔ دیکھئے قرآن مجید (سورۂ مریم) میں عرب کے لوگوں کو قَوْمًا لَّدَا کہا گیا ہے کہ یہ بڑی جھگڑا لائق قوم ہے۔ ہر ایک اپنی جگہ پر فرعون بے ساماں ہے، کون کسی کی سنے گا! کون کسی کے سامنے سر جھکائے گا! آج کا دور بھی ایسا ہی دور ہے کہ سب سقراط و بقرات ہیں، کون کسی کی سنے گا! لوگوں کے اپنے اپنے نظریات اور خیالات ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چنانچہ اس دور میں کسی نظم کا پابند ہونا سب سے کٹھن کام ہے۔ کسی کی بات مانی جائے، کسی کا حکم مانا جائے، خود کو کسی ڈسپلن میں دے دیا جائے، سمع و طاعت کا نظم قبول کیا جائے، یہ بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے۔ میرے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی قربانیوں میں سب سے بڑا ایثار یہی تھا کہ انہوں نے اپنی شخصیت کی کامل نفی کر کے اس کو نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس میں

گم کر دیا تھا۔ حالانکہ بہت سے دُنوی اعتبارات سے آپؐ نبی اکرمؐ سے آگے تھے۔ حضورؐ کے پاس اپنا ذاتی سرمایہ کوئی نہیں تھا۔ ازروئے الفاظ قرآنی: ﴿وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ ”اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا“۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو جب غنی کیا ہے تو سرمایہ اہلیہ محترمہ کا تھا۔ نقل کفر کفر نہ باشد طائف والوں نے یہی طعن تو دیئے تھے کہ اللہ کو ایک مفلس و قلاش کے سوا اپنا نبی بنانے کے لئے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ مکہ والے بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کو نبی بنانا تھا تو دو عظیم شہروں (مکہ اور طائف) میں سے کسی صاحب ثروت سردار کو بنانا۔ حضورؐ کے پاس قریش کے اس قبائلی نظام کا کوئی منصب نہیں تھا جبکہ ابو بکر صدیقؓ کے پاس سب سے زیادہ تازک اور حساس ذمہ داری تھی۔ یعنی دیت کا فیصلہ کرنا۔ آپؐ کے اختیار میں تھا کہ کسی مقتول کا کتنا خون بہا دیا جائے گا۔ گویا اس معاشرے میں کسی کی معاشرتی حیثیت (Social Status) کے تعین کرنے کا کام آپؐ کے سپرد تھا۔ اس سے آپؐ اندازہ لگالیں کہ اس معاشرے کے قبائلی نظام میں حضرت ابو بکرؓ کو کیا مقام حاصل تھا! لیکن انہوں نے اپنی شخصیت کی ایسی نفی کی ہے اور اپنے آپؐ کو محمد رسول اللہؐ کی شخصیت میں اس طرح گم کیا ہے کہ ”ابوبکرؓ“ تو نظری نہیں آتے۔ نظر تو وہ آیا کرتا ہے جو اختلاف کرتا ہے۔ ایسے شخص کی شخصیت علیحدہ اور جدا نظر آئے گی جو کسی درجے میں اپنی بات کرتا ہو۔ لیکن جس کی اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے جو خود کو گم کر چکا ہو محمد رسول اللہؐ کی شخصیت میں وہ کہاں نظر آئے گا! یہ ہے حضرت ابو بکرؓ کا سب سے بڑا بیمار اور سب سے بڑی قربانی۔

آج جو سب سے بڑا خناس ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہی انسانیت ہے۔ کوئی نظم ہو گا اور کوئی تنظیم ہو گی تو بہر حال اس کے امیر اور اس کے نظام العمل کی پابندی بھی کرنی ہو گی۔ لہذا اپنے آپؐ کو اس ”کھکھیر“ سے بچانے کے لئے یہ فلسفہ تراش لیا جاتا ہے کہ اجماعی کسی جماعت یا تنظیم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دین کا کام کسی نہ کسی درجے میں ہم بھی کر رہے ہیں۔ جماعتیں اور تنظیمیں تو عموماً فتنہ بن جایا کرتی

ہیں۔ اس لئے اس سے حذر ہی بہتر ہے۔ ان حیلوں سے دل کو مطمئن کر لیا جاتا ہے۔ لوگ سڑک پر چلتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود باہر نکلتا ترک نہیں کرتے۔ دل میں اصل چور یہی ہے کہ میں کیوں کسی کی مانوں؟ لیکن یہ جان لیجئے کہ تنظیم و جماعت کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔

تنظیم نبویؐ کی نوعیت

اب رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کی روشنی میں مجھے تنظیم و ہجرت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی تنظیمیں دو نوعیتوں کی تھیں۔ ایک تنظیم کی نوعیت تو یہ تھی کہ آپ ﷺ کے بنائے نبی و رسول ہونے کے، جو شخص آپؐ پر ایمان لے آیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، تو وہ خود بخود بحیثیت مؤمن آپؐ کا مطیع و فرمان بردار ہو گیا اور آپؐ سے آپ اس بڑی تنظیم میں شامل ہو گیا جس کو امت مسلمہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب کسی دوسری تنظیم کی حاجت ہی نہیں۔ وہ حضور ﷺ کے احکام کا پابند ہے۔ آپ ﷺ کی اطاعت سے سر مو انحراف کرے گا تو اس کا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا۔ اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا دنیا میں وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر شخص کی رائے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ سے تو اختلاف ممکن نہیں۔ اختلاف کیا تو ایمان کی خیر نہیں۔ اختلاف کرنا تو دور رہا، بات مان بھی لی لیکن اگر دل میں کوئی اضطراب یا تنگی رہ گئی تو بھی ایمان کی خیر نہیں۔ از روئے الفاظ قرآنی:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۶۵﴾ (النساء: ۶۵)

”نہیں (اے محمد ﷺ!) آپؐ کے رب کی قسم یہ ہرگز مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپؐ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپؐ فیصلہ کریں اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ سرسری تسلیم کر لیں۔“

آپؐ نے دیکھا کہ آنجناب ﷺ کے حکم کو تسلیم نہ کرنے پر ہی نہیں بلکہ آپؐ کے فیصلوں کو

خوش دلی سے قبول نہ کرنے پر بھی ایمان کی نفی کی جارہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر نفی فرما رہے ہیں۔ پھر دیکھئے سورۃ الحجرات میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (آیت ۲)

”اے اہل ایمان! مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اور نہ ہی ان سے اونچی آواز میں بات کرو جس طرح تم باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے بلند آوازی اختیار کرتے ہو، مبادا تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں (تمہاری ساری نیکیاں اکارت جائیں) تمہارے اب تک کئے کرائے پر پانی پھر جائے) اور تمہیں شعور و احساس تک نہ ہو۔“

شعور و احساس تو تب ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ غور کیجئے کہ یہاں نافرمانی، حکم عدولی اور معصیت رسول کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا، بلکہ مجرد سوائے ادب کی وجہ سے سارے اعمال کے جط ہونے کی وعید سنائی جا رہی ہے۔

آگے چلے اور دیکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کے لئے کتنا محکم اور غیر مبہم ضابطہ و قانون بیان فرمادیا ہے: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ۸۰) ”جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“ اسی ضمن میں خود نبی اکرم ﷺ کا قول بھی سن لیجئے: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ)) ”تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔“ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات و ہدایات پیش نظر رکھئے اور غور کیجئے کہ اس سے زیادہ مضبوط کسی اور تنظیم کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟

مسنون ہیئت تنظیمی۔ بیعت سمع و طاعت

واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس مسئلہ پر کافی طویل عرصے تک بہت غور کیا ہے اور

آپ کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ آنحضور ﷺ نے مختلف مواقع اور اوقات میں صحابہ ؓ سے جو بیعتیں لی ہیں ان کی کیا ضرورت تھی؟ نبی اکرم ﷺ تو اپنی ذات میں خود مطاع ہیں، پھر بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ غزوہ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی ہے کہ آیا قافلے کا رخ کیا جائے جس میں صرف پچاس نفوس ہیں یا اُس لشکر کا جو پوری طرح کیل کانٹے سے لیس اور ایک ہزار جنگجوؤں پر مشتمل ہے، تو اسی موقع پر ہی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبیلہ خزرج کے سرداروں میں سے تھے، یہ بات کہی تھی کہ: اِنَّا اٰمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ یعنی حضور! ہم آپ پر ایمان لا چکے، آپ کی بحیثیت رسول اللہ تصدیق کر چکے، اب کوئی Option ہمارے لئے کہاں رہ گیا ہے؟۔ انہوں نے مزید عرض کیا کہ آپ ہمیں ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیجئے، ہم تعمیل کریں گے۔ آپ ہمیں برک الغماد تک (جو یمن کا ایک دور دراز علاقہ ہے) چلنے کا حکم دیجئے، ہم چلیں گے، چاہے ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود مختلف مراحل پر آپ نے بیعتیں کیوں لیں؟۔ اس سوال کے جواب کو اس وضاحت سے سمجھئے جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ عرب میں انقلاب بھی آ جاتا اور اپنے محبوب ﷺ کے پائے مبارک میں ایک کانٹا بھی نہ چبھتا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لئے نہیں کیا کہ نبی اکرم ﷺ کی اسلامی انقلاب کی انسانی سطح پر جدوجہد ہمارے لئے نمونہ بنے۔ اسی طرح صحابہ کرام ؓ سے حضور ﷺ کو کسی بھی موقع پر بیعت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بایں ہمہ آپ نے بیعتیں لیں تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی نظم جماعت کی بنیاد بیعت ہے۔

حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان ؓ کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام ؓ کو دعوت دیتے ہیں کہ کون عثمانؓ کے خون کا قصاص لینے کے لئے میرے ہاتھ پر سرفروشی کی بیعت کرتا ہے! اس پکار پر چودہ سو جان نثار صحابہ کرامؓ لبیک کہتے ہیں۔ وہ تو حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر ہی غلط نکلی ورنہ صحابہ کرامؓ نے

تو جان فروشی کے لئے خود کو پیش کر ہی دیا تھا۔ اسی بیعت کا نام ”بیعت رضوان“ ہے جس کا ذکر سورۃ الفتح میں بڑے مہم بالشان طریقے سے دو جگہ آیا ہے۔ آیت نمبر ۱۰ میں فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبِيعُونَكَ إِنَّمَا يَبِيعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾
 ”(اے نبی!) جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔“

آگے آیت نمبر ۱۸ میں ان بیعت کرنے والوں کو بایں الفاظ بشارت دی جاتی ہے:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبِيعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

”اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے (اے نبی!) آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا۔ اسی لئے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو قریبی فتح بخشی۔“

بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہی ہے کہ آپ سے عرض کیا جاتا ہے کہ حضور آپ مدینہ تشریف لے آئے، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں۔ بیعت کرنے والے وہ ہیں جو پہلے ہی سے ایمان لا چکے ہیں۔ قول و قرار کے لئے بیعت ہو رہی ہے۔ معاہدے ہو رہے ہیں۔ احادیث میں مختلف بیعتوں کا ذکر ہے۔ میں یہاں صرف ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جس کے راوی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور جسے امام بخاری اور امام مسلم اپنی اپنی ”صحیح“ میں لائے ہیں۔ گویا یہ حدیث متفق علیہ ہے جو حدیث کا سب سے بلند مقام و مرتبہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: ((فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ))
 ”ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع و طاعت کی بیعت کرتے تو آپ فرماتے کہ ”جس چیز کی تم طاقت رکھو۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام ؓ سے مختلف اوقات میں مختلف کاموں کے لئے بیعت لیا کرتے تھے۔

بیعت کا یہ نظام جو ہمیں تعلیم دیا گیا ہے یہ درحقیقت اس تنظیم کی اساس و بنیاد ہے کہ جو اس کام کو کرنے کے لئے منظم ہو جو نبی اکرم ﷺ امت کے حوالے کر گئے ہیں۔ یعنی عالمی سطح پر انقلاب محمدیؐ کا بول بالا کرنا۔ اس کام کے لئے طریق تنظیم یہ بیعت کا نظام ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ جب آگے آئے اور پکارے کہ ”مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ“ تو آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور سب طاعت کی بیعت کریں۔ فرق یہ ہوگا کہ نبی اکرم ﷺ سے جو بیعت کی جاتی تھی وہ مطلق ہوتی تھی کہ جو حکم آپ دیں گے وہ واجب الاطاعت ہوگا۔ اس لئے کہ ”ع كَفْتَهُ اَوْ كَفْتَهُ اللَّهُ“ ان کا فرمان اللہ کا فرمایا ہوا تھا۔ اور ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی“۔ اب جو بیعت ہوگی وہ مشروط ہوگی۔ یہ اطاعت ”فی المعروف“ کی شرط کے ساتھ مشروط ہوگی۔ پس نبی اکرم ﷺ کا تیسرا اسوہ ہے کسی تنظیم کے قیام کے لئے نظام بیعت۔

احیائے دین اور اقامت دین کی جدوجہد کے لئے دستوری تنظیموں اور الیکشنوں کے ذریعے قائم ہونے والی تنظیموں اور امیر اور شوریٰ یا انتظامیہ کے لئے دو سال یا پانچ سال کے بعد الیکشن اور ان کے درمیان فرائض و اختیارات اور حقوق کا توازن قائم کرنے کے طریقہ کار کو میں کفر یا قطعی طور پر خلاف اسلام نہیں کہتا، لیکن پورے شرح صدر کے ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ طریق تنظیم اسوہ رسول کے مطابق نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم ﷺ کو تو بیعت لینے کی احتیاج ہی نہ تھی۔ حضورؐ نے مختلف اوقات میں جو بیعتیں لیں وہ میرے نزدیک اس لئے تھیں کہ آئندہ کے لئے ہمیں روشنی ملے اور حضور ﷺ کا طرز عمل ہمارے لئے اسوہ بنے۔ لہذا حضرت ابو بکر ؓ کی خلافت کا نصب ہو رہا ہے تو بیعت کی بنیاد پر۔ حضرت عمر فاروق ؓ کا ہو رہا ہے تو بیعت سے۔ حضرت عثمان غنی ؓ کا ہو رہا ہے تو بیعت پر۔ حضرت علی ؓ کا نصب خلافت بھی بیعت

کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اس کے بعد بیعتیں تقسیم ہو گئیں۔ یہاں تک تو بیعت ایک تھی۔ وہ دینی بیعت بھی، سیاسی بیعت بھی اور انتظامی بیعت بھی تھی، لیکن خلافت راشدہ کے بعد یہ وحدت ختم ہو گئی۔ اس دور میں نظام حکومت کا عنوان تو خلافت ہی رہا لیکن اصلاً وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گیا اور خلفاء تقویٰ کے لحاظ سے اس معیار مطلوب کے مطابق نہ رہے جو خلفائے راشدین میں نظر آتا تھا، لہذا بیعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ ایک سیاسی بیعت یعنی خلیفہ وقت کی اطاعت کے لئے ہوتی تھی جو بتدریج ایک معروف کا درجہ حاصل کر گئی جو دورِ بنی امیہ، بنو عباس اور دورِ عثمانیہ تک ہمیں کسی نہ کسی صورت میں نظر آتی ہے۔ اور دوسری بیعت ”بیعت ارشاد“ کسی بزرگ، خدا ترس، متقی، متدین، مزکی و مربی اور مرشد کے ہاتھ پر ہونے لگی۔ پھر اس بیعت ارشاد کے بھی کئی سلاسل وجود میں آ گئے۔ جیسے فقہی مسائل میں چار مسلک فقہ مشہور ہوئے اسی طرح انفرادی رشد و ہدایت اور تزکیہ و تربیت نفس کے لئے بھی چار سلاسل مشہور ہیں۔

اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ دو بیعتیں اُس وقت تک رائج رہیں جب تک شریعت اور قانون اسلام کا ڈھانچہ قائم (intact) رہا۔ تا آنکہ وہ دور شروع ہوا جب ایک طرف وحدت ملی پارہ پارہ ہوئی اور دوسری طرف متعدد مسلم ممالک براہ راست سیاسی طور پر مغربی استعمار کے استیلاء کے پنجے میں گرفتار ہو کر سیاسی طور پر غلامی سے دوچار ہوئے اور ہمارے دین کا برائے نام ڈھانچہ بھی برقرار نہ رہا اور پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ شریعت اور اسلامی قانون مختلف ممالک میں مختلف ادوار میں منسوخ کر دیا گیا اور قاضیوں کی عدالتیں برطرف کر دی گئیں۔ ان حالات میں تجدید و احیائے دین کی تحریکیں اور تنظیمیں ابھرنے لگیں۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دونوں بیعتیں یکجا جمع ہو گئیں۔ سوڈان میں مہدی سوڈانی ابھرے۔ طرابلس (موجودہ لیبیا) میں سنوسی تحریک اور نجد میں محمد بن عبدالوہابؒ کی تحریک اٹھی (جو وہابی تحریک کے نام سے مشہور ہے)۔ یہ تمام تحریکیں بیعت کے نظام پر سمع و طاعت اور ہجرت و جہاد کے لئے پیا ہوئیں۔ اس طرح ہمیں ان تحریکوں میں اس سنی بیعت کی تجدید نظر آتی ہے۔

سید احمد بریلویؒ کی تحریک میں عجب شان نظر آتی ہے۔ وہ مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں، مستند عالم دین بھی نہیں، لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں امام الہند شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے خانوادے کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہیدؒ بھی شامل ہیں، جو اہل حدیث ہیں۔ آج بر عظیم پاک و ہند میں جو اہل حدیث ہمیں نظر آتی ہے وہ کل کی کل ان ہی کی مساعی کا ظہور ہے۔ لیکن وہ بیعت جہاد ایک حنفی کے ہاتھ پر کر رہے ہیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیعت ارشاد لی، پھر بیعت جہاد لی۔ اس طرح ایک ہی شخصیت میں دونوں بیعتیں جمع ہو گئیں۔ یہ تو بیسویں صدی میں مغرب کے سیاسی استیلاء کے ساتھ ذہنی مرعوبیت کے پیش نظر دستوری اور قانونی تنظیمیں قائم ہونی شروع ہو گئیں، ورنہ اس سے قبل اس قسم کی کسی تنظیم اور جماعت کی تشکیل کا کوئی سراغ ہمیں اپنی تاریخ میں نہیں ملتا۔ صحابہؓ و تابعین کے دور میں صدارتی نظام کہیں نظر نہیں آتا کہ اتنے سال کے بعد صدر ہٹ جائے اور پھر دوبارہ انتخاب ہو۔ وہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی وہ تاحین حیات ہوتی تھی۔ آپ کو ایک مقصد پورا کرنا ہے، جب امیر وہ مقصد پورا کر رہا ہے تو آخر کس دلیل سے آپ اس کو الیکشن کے ذریعے بدلنا چاہیں گے؟ ہاں اگر وہ مقصد سے ہٹ گیا ہے تو آپ اپنا راستہ علیحدہ کر لیں، بیعت فسخ کریں اور اپنے طور پر کام شروع کریں۔ کوئی اور ایسا نظر آئے جس پر اطمینان ہو کہ وہ بہتر کام کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حاصل بحث یہ ہے کہ تجدید و احیائے دین کے لئے کام کرنے کا جو طریقہ سنت نبویؐ اور تعامل سلف صالحین سے ثابت ہے وہ بیعت کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقے اختیار کئے جاتے ہیں، وہ اسوۂ رسول اور سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔

یہ باتیں کہتے ہوئے دل روتا ہے کہ اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ”وعظ“ گالی بن گیا ہے جو قرآن کی اصطلاح ہے، اسی طرح ”بیعت“ کے ساتھ جو خالصتاً قرآن و سنت کی اصطلاح ہے، ذہن میں فوراً دکانداری کا تصور آتا ہے۔ قُبے، عَمائے، جے اور ایک خاص اندازِ نشست و برخاست اور ایک خاص اندازِ

گفتار کے ساتھ کسی شخصیت کا نقشہ ذہن میں ابھرتا ہے، جن کے ساتھ مریدین کا ایک حلقہ خدام ادب کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر بہت ہوگا تو یہ کہ کچھ ذکر کے حلقے ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاً — اس سے آگے ان کی کوئی دعوت نہیں۔ اس طرح ہم نے اس بیعت کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے کس چیز کو بدنام نہیں کیا ہے؟ بقول اقبال ۔

یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے
گلیم بوڑو و دلق اولیں و چادر زہرا

ہم نے ہر چیز بیچ کھائی ہے۔ دکان دار ہم ہیں۔ بدنام ہم نے دین کو کیا ہے۔ حج اور عمرے کے مواقع پر اسمگلنگ ہم کرتے ہیں لیکن بدنام حج ہوتا ہے۔ صوم و صلوٰۃ کے ساتھ سودی لین دین، بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور بہت سی بد معاملکیاں ہم کرتے ہیں اور بدنام دین ہوتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ اگر ہم چاہتے ہیں اسوۂ رسول کی پیروی کریں تو بیعت خواہ کتنی ہی بدنام ہو چکی ہو ہمیں تو اسی پر چلنا ہے۔ اگر وعظ گالی بن گیا ہے تو بنا کرے ہمارے لئے تو قرآن ہی وعظ ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ — لٹریچروں سے دعوتیں چلتی ہوں تو چلا کریں ہمارا لٹریچر تو قرآن ہے۔ اسی کو پڑھو اور پڑھاؤ۔ اسی کو سمجھو اور سمجھاؤ۔ اسی کی شرح و وضاحت کرو، تحریر سے بھی، تقریر سے بھی۔ ہر ایک کی اساس قرآن ہو۔ مچوائے ارشادِ ربانی: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ اور بموجب فرمانِ نبوی: ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً))

آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ میں قرآن حکیم کا ادنیٰ طالب علم ہوں۔ قرآن مجید اور سیرت مطہرہ پر غور و فکر کے نتیجے میں جو بات مجھ پر منکشف ہوئی ہے اس پر الحمد للہ عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ اقامتِ دین کی جدوجہد کوئی اضافی نیکی نہیں بلکہ میرا اور ہر مسلمان کا فرض عین ہے۔ اس کے لئے تنظیم کا قیام لازم ہے اور اس تنظیم کی

ہیت تشکیل بیعت کے نظام پر ہونی عین سنت کا تقاضا ہے۔ میں اگر محض درس قرآن ہی دیتا رہتا اور سیرت مطہرہ کا بیان ہی کرتا رہتا لیکن قرآن حکیم اور سیرت مبارکہ سے جو پیغام اور تعلیم مجھے ملتی، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کرتا تو مجھ سے بڑا دھوکے باز کوئی اور نہ ہوتا۔ میں درس قرآن، سیرت مطہرہ کے بیان اور وعظ کہنے کی حیثیت سے بہت مشہور (Popular) ہو گیا ہوں۔ تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میرے درس قرآن کو پاکستان ہی میں نہیں بہت سے بیرونی ممالک میں بھی انتہائی قبول عام حاصل ہوا ہے۔ میں یہی کام کرتا رہتا اور کبھی عمل کی دعوت نہ دیتا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر یہاں چار پانچ سو کی حاضری ہے تو ایسی صورت میں یہ حاضری ہزاروں سے متجاوز ہوتی۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں صرف ”سننے“ کا انتہائی ذوق و شوق ہے۔ ہم سنی ہیں اور خالص ”سنی“ ہیں۔ یہ جو بار بار عمل کی دعوت دی جاتی ہے اور غلط کاموں پر جو ڈانٹ پڑتی ہے، اسے آدمی ایک دفعہ سن لے گا، دو مرتبہ سن لے گا، بار بار کون سننے آئے گا؟ میرے چند قریبی واقف کار میرے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ تمہاری تقریر بہت سخت ہوتی ہے۔ تم کاروبار میں سود کی آمیزش پر قرآن و حدیث کے حوالے سے تنقیدیں کرتے ہو اور وعیدیں سناتے ہو۔ تم متعدد غیر اسلامی معتقدات اور رسوم و رواج پر شدید گرفت اور نکیر کرتے ہو۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان میں ان کا ترک کرنا ہمارے لئے مشکل ہی نہیں محال ہے۔ تمہاری تقریریں سن کر ہمارا ضمیر ملامت گرہمیں سرزنش کرتا ہے۔ اس کشمکش سے بچنے کے لئے ہم نے تمہارے پیچھے جمعہ پڑھنا اور تمہارے درس میں شریک ہونا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اگر مجھے صرف درس قرآن اور محض علمی نکات ہی کو بیان کرنا ہوتا تو موجودہ حاضری سے دس گنا زیادہ حاضری ہو سکتی تھی۔ لیکن میں قرآن کا عملی پیغام پیش کرتا ہوں، صرف علمی نکات پیش کرنا اور اس میدان میں موشگافیاں کرنا ذہنی عیاشی بن جائے گی۔ میرا قلب و ذہن مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر تم نے صرف یہی کچھ کیا تو اللہ کے ہاں کیا جواب

دو گے؟ تم نے سب کچھ ہضم کر لیا ہے، اگر اس قرآن کو بھی ہضم کر گئے تو ﴿فَبَآئِيَ حَدِيثٌ
بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (المرسلات) ”پس اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر تم ایمان
لاؤ گے؟“

خلاصہ بحث

یہ چند باتیں بطور جملہ ہائے معترضہ درمیان میں آ گئیں۔ اب خوب توجہ سے
میری آج کی تقریر کا خلاصہ پھر سن لیجئے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنے
فہم کی حد تک قرآن کا جو پیغام سمجھا ہے، وہی پیغام ہمیں احادیث میں ملتا ہے اور وہی
پیغام ہمیں سیرتِ مطہرہ سے ملتا ہے۔ اسی بات کو میں نے آج اسوۂ حسنہ کے حوالے
سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور وہ اسوۂ حسنہ یہ ہے:

محمد رسول اللہ ﷺ کی دعوت ایمان باللہ، ایمان بالآخرۃ اور ایمان بالرسالت کسی
تبلیغی، رفاہی، اصلاحی، علمی و تحقیقی اور سیاسی نوعیت کی نہیں تھی، بلکہ خالص انقلابی نوعیت
کی دعوت تھی۔ یہ تمام کام اس میں بطور اجزاء شامل تھے۔ چنانچہ اس دعوت کے نتیجے
میں جو انقلابِ عظیم دنیا میں برپا ہوا، اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رونما
ہوئی۔ عقائد و نظریات، سیرت و کردار، نظامِ حکومت و سیاست، علوم و فنون، قانون و
اخلاق، تہذیب و تمدن اور معاشرت و معیشت، الغرض حیاتِ انسانی کا کوئی گوشہ بھی
بدلے بغیر نہ رہا۔

یہ انقلابی جدوجہد خالص انسانی سطح (Human Level) پر قدم بقدم چل کر کی
گئی اور ایک انقلابی جدوجہد کو جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ سب مراحل نبی اکرم
ﷺ کی اس انقلابی دعوت کو بھی پیش آئے۔ اللہ کی نصرت و تائید بھی حاصل ہوئی
لیکن اُس وقت جب نبی اکرم ﷺ اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام ؓ نے اپنی امکانات
حد تک اس جدوجہد میں مثالی قربانی اور ایثار پیش کیا۔

آپ کی جدوجہد جن مراحل سے گزری ان کو دو دو الفاظ کے جوڑوں کے ساتھ میں
نے تین حصوں میں منقسم کر کے قدرے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔

☆ پہلا مرحلہ: دعوت و تربیت

☆ دوسرا مرحلہ: تنظیم و ہجرت

☆ تیسرا مرحلہ: جہاد و قتال

اس مختصر وقت میں میں نے کوشش کی ہے کہ دعوت و تربیت اور تنظیم و ہجرت کے ضمن میں ضروری نکات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دعوت و تربیت کے مرحلے کے متعلق میں نے آپ کے سامنے چند اہم نکات اسوۂ حسنہ کی روشنی میں بیان کر دیئے ہیں۔ دعوت ایمان قبول کرنے والوں کی تنظیم تو آپ سے آپ ہو جاتی تھی، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی تصدیق اور آپ کو رسول اللہ تسلیم کرنے کا لازمی تقاضا تھا کہ تمام اہل ایمان ایک تنظیم، ایک جماعت اور ایک امت بن جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بے چون و چرا تسلیم و رضا کی کیفیات کے ساتھ پیروی کریں۔ پھر ہجرت تو تنظیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کچھ اختیار کرو گے تو کچھ ترک بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو ہر اس چیز کو چھوڑنا ہو گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ کسی سے جڑو گے تو کسی سے کٹو گے بھی۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ دین پر عمل کرنے کے باعث آج اپنے دوست سے کٹے تو کل اپنے بھائی سے کٹو گے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی سے بھی کٹنا پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ وقت بھی آ جائے کہ ہر ایک چیز سے کٹنا پڑ جائے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھتے ہیں وہ کٹ جایا کرتے ہیں۔ وہ گھربار کو حتیٰ کہ وطن کو بھی چھوڑ کر ایسے نکل جاتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہمارا وطن تھا۔ لیکن جو کسی اصول کی خاطر ایک دوست اور ایک بھائی سے نہ کٹ سکا وہ اللہ اور اس کے دین کے لئے اپنا وطن کیسے چھوڑ دے گا؟ جو ایک پیسے میں امین ثابت نہ ہو کیا وہ لاکھ روپے میں امین ثابت ہو گا؟ جو چھوٹا سا وعدہ پورا نہ کر سکے وہ بڑے بڑے وعدے پورے کرے گا؟ یہ باتیں ناممکنات میں سے ہیں۔ ہجرت تنظیم کے ساتھ بطور ضمیمہ منسلک ہے۔

پھر جہاد ہے۔ ”جہاد“ دراصل اس جدوجہد کا نام ہے جس میں ایک بندہ مومن

باطن میں اپنے نفس سے اس کو اللہ اور رسول کا مطیع و فرمانبردار بنانے کے لئے کھٹکھٹ کر رہا ہے اور ظاہر میں دعوت حق کی تبلیغ کے لئے بھاگ دوڑ سعى و کوشش اور اس کے قیام کے لئے محنت و مشقت بھی اسی جہاد میں شامل ہوتی ہے۔ پھر قتال ہے۔ جب بھی اس کا مرحلہ آجائے تو ایک بندہ مؤمن اس کے لئے تیار بھی رہے اور اس کی تمنا کی دل میں پرورش بھی کرتا رہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس شخص نے نہ تو اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی تمنا پیدا ہوئی اس کی موت ایک نوع کے نفاق پر واقع ہوئی۔“

اہل ایمان سے مطلوب روئے

سورۃ الاحزاب میں زیر درس آیت ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ کے بعد کی دو آیات یہ ہیں:

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۚ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (آیات ۲۲-۲۳)

”اور سچے مومنوں کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے (غزوۃ احزاب کے موقع پر) حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اُٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا“ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی تھی۔ اس واقعہ نے ان کے ایمان اور سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے (یعنی وہ مبروثات سے ڈٹے بھی رہے) اور ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا (یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا) اور کوئی اپنی باری آنے کا منتظر ہے۔ اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔“

اس آیت میں ”وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ“ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ ایک مؤمن

(۱) اشارہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت ۱۵۵ کی طرف۔

کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بڑے ذوق و شوق اور اشتیاق کے ساتھ اس بات کا منتظر رہے کہ کب وہ وقت آئے کہ وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر سرخرو ہو۔ اس لئے کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۱۱۱ کی رو سے اہل ایمان اللہ سے سودا کر چکے ہیں اور جنت کے عوض اپنا مال اور اپنی جان اس کے ہاتھ بیچ چکے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾ (التوبہ: ۱۱۱)

”یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لئے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کے اس طرز عمل پر پختہ وعدہ ہے تو رات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو! پس خوشیاں مناؤ! اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ چکا لیا ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔“

آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت شریفہ میں لفظ ”بیع“ جس سے ”بیعت“ بنا ہے پوری جامعیت کے ساتھ قول و قرار اور عہد و پیمان کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اس آیت کی رو سے مومنین تو اپنے مال اور اپنی جان اللہ کے ہاتھ بیچ چکے۔ اب جب بھی یہ مرحلہ آئے تو وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی یہ امانت اسے لوٹانے کے لئے میدان کارزار میں نکلیں گے۔ لیکن اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مرحلہ کب آئے گا۔ آگے کے مراحل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کچھ پتہ نہیں کہ کب کیا مرحلہ آ جائے اور کیا صورت حال پیدا ہو جائے! یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دعوت دیتا رہے اور اسی میں اس کی زندگی تمام ہو جائے اور اس کو ایک ساتھی بھی نہ ملے۔ نبیوں کے باب میں بھی ایسا ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ ممکن عطا فرمادے۔ اس کا دار و مدار ہماری سوچ پر نہیں ہے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم ﷺ تو

مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ کی کھڑکی تو اللہ نے خود کھولی۔ مکہ میں اہل بیثرب کے چھ اشخاص ایمان لے آئے۔ اگلے سال بارہ آدمی آ گئے اور اس سے اگلے سال پچھتر آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ منعقد ہوئی۔ پھر نبی اکرم ﷺ کے قدم مبارک ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں تھے کہ مدینہ کو دارالہجرت بننے کی سعادت حاصل ہو گئی اور وہاں حضور ﷺ کی تشریف آوری کا بڑے اشتیاق کے ساتھ انتظار ہونے لگا اور استقبال کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جبکہ مکہ جہاں حضور ﷺ بہ نفس نفیس تیرہ برس سے دعوت دے رہے ہیں وہ خون کا پیا سا بنا ہوا ہے۔ کون سے حساب کتاب میں یہ چیز آتی ہے؟ یہ مشیت الہی ہے۔ آگے کے مراحل کے بارے میں کوئی لال بھکھو بن کر کہے کہ یوں ہوگا تو اس کی بات درخور اعتناء نہیں ہوگی۔ ہم اسوۂ رسول ﷺ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اخلاص ہمارے شامل حال رہا تو اس راہ میں پوری زندگی کھپا کر یا سرکنا کر دنیوی اعتبار سے ناکام ہو جانا بھی ہمارے لئے کامیابی ہے اور کامیاب ہو گئے تو پھر تو کامیاب ہیں ہی۔ اسی کو قرآن ”اِحْدَى الْحُسْنَيْنِ“ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس راہ میں آخرت کے اعتبار سے ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بالاکوٹ کے میدان میں راہ حق میں سرکنانے والے کیا ناکام ہوئے؟ ہرگز نہیں! ان کی کامیابی پر تو فرشتے رشک کرتے ہوں گے۔ وہ تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہیں جو انبیاء اور صدیقین کے بعد آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔

ہم نے اسوۂ رسول ﷺ کی روشنی میں ”تنظیم اسلامی“ سمع و طاعت کی بیعت کی بنیاد پر بنائی ہے۔ اگرچہ ہم بہت کچے ہیں تعداد کے لحاظ سے بھی قافلہ بہت ہی چھوٹا ہے اور اب تک جو ساتھی ملے ہیں وہ معیار مطلوب سے بہت نیچے ہیں۔ لیکن میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس معاشرے میں سے مجھے جو ساتھی ملے ہیں وہ بھی غنیمت ہیں۔ میں اللہ کے ہاں اپنا جواب تیار کر رہا ہوں کہ اے میرے رب! میں نے کچھ اور نہیں کیا۔ مجھے تو نے جو صلاحیت، طاقت، توانائی اور استعداد عطا فرمائی تھی میں نے اسے تیری کتاب مبین کے پیغام اور اسوۂ رسول ﷺ کی طرف دعوت دینے میں

لگایا اور کھپایا ہے۔ میں نے مداخلت نہیں کی مع میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا تھا! میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ یہ کہوں گا تو اہل حدیث ناراض ہو جائیں گے اور وہ کہوں گا تو احناف مجھ سے خفا ہو جائیں گے یا لوگ میرے دروس و خطابات میں آنا چھوڑ دیں گے۔ میں نے جس بات کو قرآن و سنت کے مطابق حق سمجھا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ کہا ہے، برملا کہا ہے، بغیر خوفِ لَوْمَةٍ لَا نِیم کہا ہے، صرف اللہ کے خوف اور اس بات کو پیش نظر رکھنے کی شعوری کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ: ﴿مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: ۱۸) ”کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لئے ایک حاضر باش نگران نہ ہو“۔ اور آج میں نے اسوۂ رسولؐ کے حوالے سے اپنی استعداد کی حد تک ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ ذمہ داری آپ کی ہے۔ جواب دہی آپ کو کرنی ہے۔ بات پوری سامنے آچکی ہے۔ لیکن اگر کوئی تنظیم اسلامی کی دعوت کو مزید سمجھنا چاہتا ہو تو میں اس کو دعوت دوں گا کہ وہ تنظیم کے کتابچوں کا مطالعہ کر لے، پھر فیصلہ کرے۔ میں آپ کو یہ حدیث نبویؐ سنا چکا ہوں کہ: ((أَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) ”میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں: جماعت کا اور سماع و طاعت کا اور اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کا“۔ چنانچہ جماعت کے بغیر زندگی بسر کرنا خلاف سنت زندگی ہے۔ کوئی اپنی جگہ بڑے سے بڑا سنت کا پرچارک بنا ہوا ہو اور خود کو قبیح سنت سمجھتا ہو، اگر وہ نظم جماعت کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کی پوری زندگی خلاف سنت ہے۔ اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ۔ رضائے الہی اور اسوۂ رسولؐ کی پیروی کے لئے جب تک اپنے آپ کو ایسی جماعت کے حوالے نہ کر دیا جائے جو اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے قائم ہو، زندگی بحیثیت مجموعی سنت کے مطابق نہیں ہو گی اور بات وہی ہوگی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ مجھڑ چھانے جائیں گے اور سموچے اونٹ نکلے جائیں گے۔

اسوہ رسول ﷺ سے میں نے دین کے انقلابی پیغام کے لئے دعوت و تربیت، تنظیم و ہجرت اور جہاد و قتال کے مراحل اور اس کام کے لئے ایک ”تنظیم“ کی ضرورت کے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ یہ بات قرآن حکیم سے سمجھنا چاہیں تو تھوڑے سے غور و تدبر کے بعد ان شاء اللہ سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ تنظیم کی دعوت کو سمجھنے کے لئے کفایت کرے گی:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آیت ۱۰۴)

”تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونی چاہئے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔“

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ